

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

॥ श्रीः ॥

चौरवम्बा राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला

१४

१९७२

सौन्दरनन्द : साहित्यिक एवं दार्शनिक गवेषणा

लेखक

डॉ० ब्रह्मचारी ब्रजमोहन पाण्डेय 'नलिन'

एम० ए० (संस्कृत), एम० ए० (पालि), एम० ए०
(हिन्दी) लब्धस्वर्णपदक, पी-एच० डी०,

प्राध्यापक : हिन्दी-पालि विभाग

गया कालेज, मगध विश्वविद्यालय, गया (बिहार)

चौरवम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१

१९७२

प्रकाशक : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी
मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी
संस्करण : प्रथम, वि० सवत् २०२९
मूल्य : १५-००

© चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस
गोपाल मन्दिर लेन
पो० बा० ८, वाराणसी-१ (भारतवर्ष)
फोन - ६३९४५

प्रधान शाखा
चौखम्बा विद्याभवन
चौक, पो० बा० ६६, वाराणसी-१
फोन : ६३०७६

THE
CHOWKHAMBA RASHTRABHASHA SERIES

14

ॐ नमः

SAUNDARANANDA : SĀHITYIKA EVAM
DĀRŚANIKA GAVEŚANĀ

(A Literary and Philosophical Study of the
Saundarananda)

By

DR BRAHMACHĀRĪ BRAJAMOHAN PĀNDEYA 'NALINA'

M A (Sanskrit), M A (Palī), M A (Hindi),—all

Gold Medalist, Ph. D

*Department of Hindi & Palī, Gajā College, Gajā
Magadh University*

THE
CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE

VARANASI-1 (India)

1972

© The Chowkhamba Sanskrit Series Office

Gopal Mandir Lane

P. O Chowkhamba, Post Box 8

Varanasi-1 (India)

1972

Phone : 63145

First Edition

1972

Price Rs 15-00

Also can be had of

THE CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN

Publishers and Oriental Book-Sellers

Chowk, Post Box 69, Varanasi-1 (India)

Phone : 63076

मातापित्रोर्गुरुणां यशसे

आत्मिका

वाग्जन्मैफल्यमसहस्रस्य गुणाद्भुते वस्तुनि भोगिता चेत् ।

—नैपथीयचरितम्

सस्कृत वाङ्मय में महाकवि अश्वघोष का विशिष्ट एव सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है जिनमें अपूर्ण कला प्रज्ञा एव दार्शनिक मनीषा का परम उदात्त एव विरल समन्वय दृष्टिगत होता है। समाहित अन्तश्चेतना से कवि ने जिन दो महाकाव्यों (बुद्धचरित और सौन्दरनन्द) की रचना की है उनमें नैसर्गिक उर्जस्विता एव अनन्य सौन्दर्य विद्यमान है। अश्वघोष का महाकाव्य वस्तुतः रससिद्ध एव रीतिमुक्त शास्त्रीय महाकाव्य है जिनमें काव्य-सौन्दर्य-निर्दर्शन की अपेक्षा विषय प्रतिपादन की ओर विशेष आवर्जन है।

सौन्दरनन्द में यद्यपि कवि का धर्म प्रचारक एव दार्शनिक पक्ष प्रवर्त है तथापि इसमें महाकाव्यात्मक औदात्य एवं गरिमा अपन महत्तम रूप में अभ्युन्न तथा काव्य वैभव से सम्पन्न है। कवि की यह मोक्षार्थ-गर्भाङ्कित लोकमागलिक काव्य है जो उदात्त चरित्र सृष्टि, विशिष्ट रचना शिल्प तथा महदुद्देश्य एव समुन्नत जीवन-दर्शन से अनुप्राणित है। सद्य न प्राप्त होने वाले वरणीय जीवन दर्शन को काव्य के कमनीय कलेवर में उपनिर्दिष्ट कर कवि ने अपने रसात्मक अन्तःकरण एव काव्य-सृजन-सामर्थ्य की सर्वोपरिता सिद्ध की है। जीवन की सर्वाङ्गीणता के व्यापक अनुभव एव विस्तृत ज्ञान से व्युत्पन्न होने पर भी कवि का यह काव्य विविधोन्मुखी एव सर्वाङ्गीण जीवन का चित्रक नहीं हो सता है तथापि कवि लक्ष्य सिद्ध विषय प्रतिपादन में पूर्णतः अत्यवहित है।

इस महनीय काव्य में कवि ने मानव-जीवन के उदात्त मूल्यों की प्रतिष्ठा एव आत्मनिष्ठ जीवन के गरिमापूर्ण समुन्नयन का शाश्वत उद्घोष किया है और यह सिद्ध किया है कि मानव-जीवन मात्र भगद्गन-समर्पण का प्रतीक नहीं है अपितु पावक चैतन्य में परिपूर्ण निर्माण के ज्योति-शिवर का धर्म धुरीण अधिष्ठता है।

यह ग्रन्थ पटना विश्वविद्यालय की पालि एम० ए० परीक्षा के लिये प्रस्तुत अधिनिबन्ध का ईषत्परिचर्चित रूप है। इसके पाँच अध्यायों में मैंने साहित्यिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण से विवेचन करने का प्रयत्न प्रयास किया है, जिनमें जीवन-वृत्त और कर्तव्य, काव्य-व्यथानक, मान पक्ष एवं कलापक्ष, बौद्ध धर्म-दर्शन तथा चरित्र चित्रण प्रकृति-चित्रण एवं वस्तु-वर्णन आदि विषयों का सम्यक् अन्गाल्याप्त हुआ है। शास्त्र और सन्दर्भ के मध्य तार तन्मय-स्थापन तथा बौद्ध-दर्शन एवं तदनुस्यूत धारणाओं के निष्कर्षानुशीलन में कहीं तत्र प्रत्यक्षता एवं नवीनता है, इसका निर्णय पाठकों एवं प्रबुद्ध अभ्येताओं के ऊपर निर्भर है।

प्रस्तुत ग्रन्थ के उपनिबन्धन में विद्वद्गण्य डॉ० सात्कडि मुखोपाध्याय (भूतपूर्व निदेशक - नव-नालन्दा-महाविहार, नालन्दा) डॉ० नथमल टाटिया (निदेशक - वैशाली-शोध-संस्थान, मुजफ्फरपुर) तथा गुरुवर्य डॉ० महेश तिवारी शास्त्री (गतिर्व प्रोफेसर - नव-नालन्दा-महाविहार, नालन्दा) समवाय कारण रह हैं। इन विचक्षण विद्वानों एवं गुरुओं की अहैतुकी दृष्टा से मेरा हृदय सर्वदा सन्वेतित होता रहा है तथा बौद्ध-दर्शन की प्रत्यक्षता के अवसाध में आपेक्षिक प्रेरणा एवं सहायता उपलब्ध होती रही है। सस्कृत वाङ्मय के अध्ययन काल में परमादरणीय गुरुदेव डॉ० वचन झा (अध्यक्ष एवं आचार्य सस्कृत विभाग, पटना विश्वविद्यालय) की सत्प्रेरणा मुझे अहरह प्ररसृत करती रही है अतः आस्तिक हृदय से उनका चिरकणी है। अपने आगु-तोष गुरु डॉ० उदयनारायण तिवारी (अध्यक्ष एवं आचार्य : हिन्दी एवं भाषाविज्ञान विभाग, जलपुर विश्वविद्यालय) का मैं बहुत आभारी हूँ जिनका सर्वतोभद्र अनुग्रह अविस्मर्य है।

मुझे अपने कल्याण मित्रों तथा अन्य गुरुजनों से इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये प्रेरणा तथा उत्साह मिलत रह हैं। आत्मप्रेष्ठ डॉ० रामद्वय प्रसाद मिश्र का मैं चिर हृत्तन हूँ जिनकी अरुण मैत्री-मुद्रिता से मैं उपकृत होता रहा हूँ। अहेतुका मित्र डॉ० राधाकृष्ण प्रसाद तथा अनन्य मित्र प्रो० राधामोहन तिवारी मेरे लिये प्रेरणा के स्रोत बने रहें हैं, अतः वे धन्यवाद के

पात्र हैं। प्रतीति एवं प्रत्यय के प्रतिमान प्रो० अङ्गराज चौधरी मेरे लिये विशेष रूप से स्मार्थ हैं, जिन्होंने नालन्दा-निवास के समय अनुक्षण उत्प्रेरित किया है। अपने पितृ-तुल्य अग्रज श्री मदनमोहन पाण्डेय का भी मैं आस्तिक अन्तःकरण से आमारी हूँ, जिनकी कृपा से ही मैं सारस्वत-साधना के शिखर तक पहुँच सका हूँ। श्री रामनरेश शर्मा एवं प्रियवर चन्द्रिकाप्रसाद को घन्यवाद देना मात्र औपचारिकता का ही निर्वहण है। थक्का एवं शील की प्रतिपूर्ति श्रीमती सुशीला रानी भी मेरे लिये अविस्मरणीय है जिसकी स्नेह-मुलभसदाशयता मुझे सत्प्रेरित करती रही है।

चौसम्बा संस्कृत सीरीज आफिस तथा चौसम्बा विद्याभवन, वाराणसी के सचालक गुप्तबन्धुओं के प्रति मेरी अपार कृतज्ञता है जिन्होंने इस ग्रन्थ को प्रकाशित कर अभ्येताओं की उत्सुकता दूर की है तथा मेरी पर्यालोचन क्षमता को पुरस्कृत होने का अवसर प्रदान किया है।

मैंने यथाशक्ति ग्रन्थ में प्रतिपाद्य विषय और विवेचन में अन्विति बनाये रखने की चेष्टा की है। निष्पक्ष दृष्टिकोण के प्रति पूर्णतः अवहित होने पर भी कुछ त्रुटियाँ रह गई हैं अतः सुधी पाठकों से क्षमाप्रार्थी हूँ :—

प्रमाणसिद्धान्तविरुद्धमत्र यत्किञ्चिदुक्तं मतिमान्द्यदोषात् ।

मात्सर्यमुत्सार्य तदार्यचित्ताः प्रसादमाध्याय निशोषयन्तु ॥

अनन्तचतुर्दशी,
वि० सं० २०२९ }

— ब्रजमोहन पाण्डेय 'नलिन'

अनुक्रमणिका

प्रथम अध्याय	पृष्ठ
(क) जीवन वृत्त और कर्तृत्व	३
(ख) बहुमुखी व्यक्तित्व	१५
(ग) आदान	२५
द्वितीय अध्याय	
कथानक	३५
तृतीय अध्याय	
(क) रस विवेचन	४६
(ख) अलंकार-योजना	५६
(ग) काव्य कला और भाषा-सौन्दर्य	७१
(घ) छन्द-योजना	८१
चतुर्थ अध्याय	
(क) बौद्धधर्म दर्शन विवेचन	८६
(ख) चतुष्टय आर्य सत्यविवेचन	८९
(ग) ध्यान, योग और समाधि	१०२
(घ) निर्वाण	१०९
(ङ) बौद्ध धर्म में नारी का स्थान	११३
पञ्चम अध्याय	
(क) चरित्र चित्रण	११८
(ख) प्रकृति-चित्रण	१२६
(ग) वस्तु-वर्णन	१३१
परिशिष्ट	
१ सौन्दर्यनन्द का महाकाव्यत्व	१३६
२ अधोधोप की सूक्तियों	१७०
३ वर्णानुक्रम ग्रन्थों, ग्रन्थकारों एवं पारिभाषिक शब्दों की सूची	१७७
४ शब्दानुक्रमणिका	१७९

सौन्दरनन्द

साहित्यिक एवं दार्शनिक गवेषणा

प्रथम अध्याय

जीवनवृत्त और कर्तृत्व : बहुमुखी व्यक्तित्व, आदान

अश्वघोष : जीवनवृत्त और कर्तृत्व

अतीत की धूमिल परम्परा ने महाकवि अश्वघोष को कोई कौमुदी को तमासाञ्छन कर दिया है। उनके जीवन-वृत्त के निर्धारण के लिये कोई प्रामाणिक आधार उपलब्ध नहीं है। उन- उनके जन्मकाल का प्रमाणनुरस्सर निर्णय करना असम्भव तो नहीं, किन्तु कष्टसाध्य अवश्य है। यद्यपि अनेक मनोपियों और शोध विद्वानों ने अपने-अपने विवेचन प्रस्तुत किए हैं फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि यही हेतुनुरस्सर और प्रामाणिक है। जो कुछ भी निर्णय हो सका है वह बाह्य साक्ष्य पर ही आधारित है। अश्वघोष का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। कवि तो काल और योग का नहीं होता। वह तो युग युगा-न के लिये होता है। यही कारण है कि आर्य विज्ञापन के निरभिलाषी महाकवि अश्वघोष ने अपने को काल और युग के बंधन में बंधने से बचाया।

अश्वघोष जैसे उदार कवि के लिये आने लिये कुछ भी निजना सम्भव नहीं था। एतदर्थ जीवन वृत्त के अन्वेषण में हमें चीनी और निम्बनीय सबकर्मों का सहारा लेना पड़ता है। बौद्ध साहित्य में अश्वघोष का नाम भक्ति एवं श्रद्धा के साथ लिखा जाता है और इसी श्रद्धा भक्ति के कारण इनके नाम के साथ कई दण्डकवाएँ गड़ला गई हैं। इन्हीं दण्डकवाओं ने अश्वघोष के जीवनवृत्त के निर्धारण में गत्यवरोध उत्पन्न कर दिया है। फिर भी यूरोपीय मोनासकों ने पैनी दृष्टि से इसकी सच्ची परख कर अपने-अपने मतों को सत्यापना की है।

अश्वघोष किस काल में जन्मे कहां पठे और शैशव का उच्छन्न जीवन वही बिनाये ? ये सभी बातें अभी तक विवाद की बस्तु बनी हैं। कोई प्रामाणिक परिधि नहीं मिलती है। किसी न शायद इनको जीवनी लिखी भी हो पर वह अज्ञाननाम है। इसीका अनुवाद कुमारजीव ने लगभग ४०१ ई० में किया था, जिसके आशय उद्धरण के अनुवाद जर्मन भाषा में उपलब्ध है।

यह अत्यन्त खेद की बात है कि मौजिक मेधा के भेदावो बिचक और साधुभीम प्रनिष्ठा के दातनिक कवि अश्वघोष का काल अद्यावधि निर्विवाद रूप से निर्दिष्ट नहीं है। सभी परस्परार्थ यह स्वीकार करती हैं कि ये अनिष्ट

के समकालीन थे (करीब १०० ई०) और ये महात्मान के धर्म-नेता तथा उसके सस्थापक थे । डॉक्टर कीच इत्यादि विद्वानों ने भी यही मत स्वीकार किया है ।

एक किंवदन्ती है कि कनिष्क ने अपनी विजयेच्छा से पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, फलतः कनिष्क विजयी हुआ और पराजित मगधनरेश को दो उत्तमोत्तम शर्तों पर मुक्त करने को बहा । पहली शर्त थी—तथागत के भिक्षा-पात्र का समर्पण तथा दूसरी शर्त थी—प्रातिभक्षु-कवि अश्वघोष का पटने में निषाद्य ।

कई विद्वान्, कनिष्क द्वारा बुलाई गयी चतुर्थ संगीति की अध्यक्षता का पुष्पगीरव अश्वघोष को ही प्रदान करते हैं । किन्तु अभी तक यह पूर्णतः निश्चित नहीं है कि इसके अध्यक्ष पदसे हुए ये या दार्शनिक कवि अश्वघोष । कनिष्क के साथ अश्वघोष का नाम विद्वानों ने जोड़ा उसे अवश्य है लेकिन अद्यावधि भी कनिष्क के समय की ये निश्चित नहीं कर पाये हैं ।

महामहोपाध्याय आमुदेव विष्णुदेव मिरासी ने अश्वघोष का काल ईस्वी प्रथम शताब्दी मानते हुए लिखा है—“अश्वघोष कवि सुप्रसिद्ध कुशानधर्मोप-संघाट कनिष्क का समकालीन था” । कई भारतीय और यूरोपीय विद्वानों के मतानुसार वर्तमान काल में प्रचलित दानिषाह्वन सत्त् का प्रारम्भ कनिष्क ने किया था । यह सत्त् ई० सं० ७८ में शुरू हुआ था । अतः हमन अश्वघोष का समय ईसा की प्रथम शताब्दी माना है ।

पौरस्त्य और पाश्चात्य विद्वानों ने अश्वघोष का जीवन-काल ईसा के छी वर्ष पूर्व से छी वर्ष पश्चात् के समय की माना है । यही काल लोपो की अधिक मान्य और निर्विवाद है । डॉ० एच० पी० छास्त्री ने अश्वघोष का काल प्रथम शताब्दी के अन्त काल को माना है । प्रो० बलदेव उपाध्याय ने प्रथम शताब्दी के पूर्वार्द्ध का (१-५० ई०) भाग माना है । लेकिन यूरोपीय विद्वान् डॉ० आन्स्टन ने शृङ्गीय प्रथम शती के प्रारंभ भाग को ही महत्त्व दिया है ।

अश्वघोष की अनुमित्र का भी समकालीन बताया जाता है जिसकी अध्यक्षता में कश्मीर में सर्वास्तिवाद की एक संगीति बुलाई गयी थी ।

१ हिस्ट्री ऑफ द संस्कृत लिटरेचर ।

२. कालिदास-पृ० ११ का पाद-टिप्पण ।

३. सौन्दरनन्द की भूमिका ।

४ संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० १७१ ।

अश्वघोष और कालिदास में से कौन पूर्ववर्ती और कौन परवर्ती है, इसका निर्णय करना भी टेढ़ी खीर है। जब ई० स० १८९३ में बुद्धचरित और १९१० में सौन्दरनन्द प्रकाश में आया तो समीक्षकों ने इन काव्यों में और कालिदासीय काव्यों में परिलक्षित होने वाली समता को ओर ध्यान दिया। परिणामतः इससे दो धारणाएँ निकल पड़ीं। पहली धारणा के विवेचकों ने यह निर्णय किया कि कालिदास अश्वघोष के परवर्ती हैं और उन्होंने अपनी कोमल कल्पनाएँ अश्वघोष से ग्रहण की हैं। इसके पोषकों में प्रो० कविश का नाम विशेष उल्लेख्य है। दूसरी धारणा के पोषकों (शारदारंजन राय तथा के० सी० चट्टोपाध्याय) ने यह सिद्ध किया है कि अश्वघोष ही कालिदास के परवर्ती हैं और अश्वघोष ने ही कालिदास के काव्यों की अनुकृति की है।

प्रोफेसर चट्टोपाध्याय ने "द डेट आफ कालिदास" में लिखा है कि जब कोई दार्शनिक काव्य की रचना करता है तब उसे दूसरों के काव्यों का अनुकरण करना पड़ता है। किन्तु यह वैचारिक तथ्य औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि बुद्धचरित और सौन्दरनन्द अनुकृति करनेवाले किसी कवि की कृति नहीं हैं वरन् उस मौलिक मेधा की उपज हैं जिसमें प्रतिभा की प्राणवस्त्ररी पूर्णतः विकसित रहती है। प्रो० चट्टोपाध्याय ने अपने मत की स्थापना अश्वघोष और कालिदास के काव्य में पायी जानेवाली विलक्षण समानताओं के आधार पर की है।^१ लेकिन जो कई समानताएँ कालिदास और अश्वघोष के काव्य में मिलती हैं, उनमें से बहुतों को समानता का नाम भी नहीं दिया जा सकता है और कालिदास के नब्बे प्रतिशत काव्यांश प्रयोग जो प्रो० चट्टोपाध्याय को अश्वघोष की रचनाओं में मिले हैं, संस्कृत कवियों के द्वारा सामान्यतया व्यवहृत होते हैं। वास्तव में वे संस्कृत साहित्य के ऐसे धन हैं जिनपर सबका समान अधिकार है। यदि अपनाने की बात प्रमाणित भी हो जाय तो यह प्रमाणित करने की शेष रह जाता है कि किसने किसका अपनाया।^२

कई आलोचकों का कहना है कि अश्वघोष के काव्य में काफी पुनरुक्तियाँ मिलती हैं जिससे यह मालूम पड़ता है कि उनके काव्य की लेखनी प्रौढ़ कवि की नहीं है, किन्तु यह कहना अक्षरशः निश्चिन्त नहीं है क्योंकि कालिदास तक की कविताओं में भी काफी पुनरुक्तियाँ मिलती हैं।^३

१. कालिदास का भारत, २०३।

२. कुमारसम्भव के बहुत से श्लोकों की पुनरुक्ति रघुवंश के सप्तमसर्ग के श्लोकों में मिलती है।

इससे यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि कालिदास कवि गुप्त की पदवी नहीं पा सकते। अश्वघोष और कालिदास के काव्यों में दो प्रकार की समानताएँ मिलती हैं। पहली प्रासंगिक और दूसरी छन्दार्थोक्तिमूलक। इस प्रकार की कुछ समानता अश्वघोष के सौन्दर्यनन्द और कुमारसम्भव एवं रघुवश में मिलती है। सौन्दर्यनन्द के छठे सर्ग में जो सुन्दरी का विलाप है उसकी समानता कुमारसम्भव के रति-विलाप से है, जो शिव के तृतीय नेत्र से मदन के निधनोपरांत हुआ था। नन्द का विलाप (सप्तम सर्ग) भी रघुवश में अजविलाप के सहश ही मालूम पड़ता है। इस प्रकार अन्य समानताएँ भी अश्वघोष और कालिदास के काव्यों में हैं। बुद्धचरित के तृतीय सर्ग में वर्णित लक्ष्मणकुमार बुद्ध जब नगर से बाहर आये तो उन्हें देखने के लिये नागरिकाओं की भीड़ लग गई। इसकी समानता कुमारसम्भव के सप्तम सर्ग से है जिसमें शिव के ओषधिप्रस्थ नामक नगर में आने पर देखने के लिये ललनाओं की भीड़ जम गई थी, तथा रघुवश के सप्तम सर्ग से है जिसमें शकुन्ती के स्वयंवर के बाद अज के कुण्डिनपुर पहुंचने पर उन्हें देखने के लिये स्त्रियों की अपार भीड़ एकत्र हो गई थी।

लेकिन ये समानताएँ ऐसी हैं जिनका प्रयोग जीवन में निरपेक्ष होता रहता है। प्रातिभ-चक्षु कवि की कल्पनाएँ इन वस्तुओं को सामान्यता बनाया ही पकड़ लेती हैं। इन दोनों कवियों में केवल सात्त्विक सहस्रता उपलब्ध होती है। कोई विशेष साम्य नहीं है। कल्पना साम्य का एकाध उदाहरण देला जा सकता है—

अश्वघोष—

वातायनेभ्यस्तु विनिमृत्तानि परस्परोपाहितकुण्डलानि ।
स्त्रीणां विरेजुर्मुखपकमानि सत्त्वानि हर्म्येविव पकजानि ॥^१

कालिदास—

तासां मुखैरासवगन्धर्भैः श्याप्तान्तरा साम्द्रकुलूहलानां ।
वित्रोलनेत्रभ्रमरैर्गन्धवासा सहस्रपत्राभरणा इवाद्यन् ॥^२

इन दोनों पद्यों में गंधासों से उत्पन्न हो शींकरेवाली नायिकाओं के मुख को कमल की उपमा दोनों कवियों ने दी है। अश्वघोष की कल्पना में उतना चमत्कार नहीं है जितना कालिदास में। अश्वघोष में सुरदरापन है जब कि कालिदास में स्निग्धता। ऊपर का पद्य कालिदास की कल्पना को अत्यधिक सीधे प्राण बनाने के लिये पृष्ठभूमि सा है और ऐसी प्रतीति होती है कि

कालिदास की नूतन कल्पना बाद की है और इससे अश्वघोष की पूर्ववर्तिता ही सिद्ध होती है ।

इन्हीं समानताओं की तरह कवि की कुछ और कल्पनाएँ हैं, जो कुछ स्थलों पर मिलती जुलती सी हैं । लेकिन इन समानताओं के लिये कवि पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनूठी अनूठी कल्पनाओं का बरदान सरस्वती से किसी एक को ही नहीं मिल जाता वह तो सब के लिये है जिसका प्रयोग कवि काल और सीमा से परे होकर करता है । एक अग्र्यतम समानता देखिये—

अश्वघोष—

त गौरव बुद्धगत चकप्य भार्यानुराग पुनराचकप्य ।

सोऽनिश्चयाप्रापि ययौ न तस्यै तरस्तरङ्गेऽपिब राजहस ॥^१

कालिदास—

त बोध्य वेपथुमती सरसामपट्टि निमेषणाय पदमुद्धुनमुद्धवहन्ती ।

मार्गाचलमतिकराकुलितैव सिन्धु दौलाधिराशतनया न ययौ न तस्यै ॥^२

इसमें कालिदास से अश्वघोष की ही उपमा अधिक प्राणवन्त और स्पृहणीय है चाप ही औचित्यपूर्ण भी । इन्हीं पद्यों के आधार पर श्री एच० पी० शास्त्री ने कहा है कि यदि कालिदास की प्रसिद्धि उपमा पर ही आधार है तो अश्वघोष उसे पार कर जाते हैं ।^३

इन उद्धरणों में आश्चर्यजनक समानताएँ हैं । देखने से ऐसी प्रतीति होती है कि किसी ने एक की रचना का अवलोकन अवश्य किया होगा । लेकिन मुच्यम यह कहने का दुस्साहस नहीं कि किसने किसकी रचना का अवलोकन किया । फिर भी मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि अश्वघोष की अपेक्षा कालिदास की कविता काव्यकला की दृष्टि से अधिक पूर्ण और सौन्दर्य वलित है । अनुकृति की बात बड़ी ग़रीब है । अगर कोई यह कहे कि कालिदास ने अश्वघोष की कल्पना का अपहरण कर उस पर स्वीय मौनिक प्रतिभा की मुहर लगाकर अधिक प्राणवन्त बना दिया है तो दूसरा आलोचन भी यह कह सकता है कि कालिदास की अपेक्षा अश्वघोष के काव्यों में ही कृत्रिमता अधिक प्राण होती है । सस्कृत साहित्य के आलोचनामेष में यह मान्यता सिद्धप्राय है कि जिसमें जितनी कृत्रिमता होगी वह उतना ही अप्राधुनिक होगा । इसे मान लेने पर यह सिद्ध होगा कि अश्वघोष कालिदास के पीछे

१ सौन्दरनन्द, ४।४२ । २ कुमारसम्भव, ५।२५ ।

३ सौन्दरनन्द की भूमिका ।

हुए, किन्तु अश्वघोष के काव्यों में जो लालित्य का अभाव है उसका कारण कवि ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मेरी काव्य-रचना का उद्देश्य जनजीवन में बौद्धदेशानर्था को मनोरंजक भाषा में व्यापसरित करना है। अश्वघोष के काव्यों में और भी जो आर्थ प्रयोग मिलते हैं उसका कालिदास के काव्यों में बिल्कुल अभाव है। इस तरह इन विचारों ॥ सम्पत् परीक्षण के बाद हम अश्वघोष की प्राग्भावितता का समर्थन करते हैं।

हिन्दी की छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा ने लिखा है—“भाषा की दृष्टि से अश्वघोष कालिदास के पूर्वगामी कहे जायेंगे, क्योंकि उनकी भाषा में आर्थ प्रयोगों की स्थिति के अतिरिक्त उस प्रागत प्रवाह का अभाव है, जो कालिदास की भाषा की विशेषता है। अश्वघोष की शब्दावली की कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली से निकटता यह सिद्ध करती है कि उनमें समय का अधिक अन्तर न रहा होगा”।^१

आचार्य द्विजेंद्रनाथ शुक्ल ने भी लिखा है कि अश्वघोष कैसट प्रथम शताब्दी में थे और कनिष्क के धर्मगुरु और राजकवि थे।^२

वर्तमान ग्रन्थों के अनुसार जिसका उल्लेख चीनी रचना (Li-tai-Sanpaochi (Fas) में मिलता है, अश्वघोष को महायान सूत्रालंकार का रचयिता बतलाता है, जो बुद्ध के निर्वाण के ३०० वर्ष पश्चात् हुए थे। Hui-Yuen ने महाप्रज्ञापरमिता का समय निर्वाण के ३७० वर्ष बाद माना है। ‘द लाइफ ऑफ वसुध-धु’ ने अश्वघोष को कारागमन (ज्ञानप्रस्थानशास्त्र का रचयिता) का समकालीन माना है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार अश्वघोष नागार्जुन आर्यदेव और कुमारलब्ध, उस काल के उदात्तदृष्ट दीप्ति के आलोकमान सूर्य थे, जिन्होंने अनुरजित प्रभा की ज्ञानमयी किरणों ने चारों दिशाओं में ज्ञान की आभा बिकीर्ण कर दी थी।^३ अश्वघोष का विरास पूर्व में, आर्यदेव का दक्षिण में, नागार्जुन का पश्चिम में और कुमारजीव का उत्तर में हुआ था।^४ महाप्रज्ञापरमिता का चीनी अनुवादक Sang-ying ने अश्वघोष का समय निर्वाण के ५०० वर्ष बाद माना है।^५ कोय का भी यही विचार है कि यह प्रज्ञापरमिता से परिचित थे।^६

१. सप्तपर्णी, पृ. ४०। २. सस्कृतसाहित्य-विमर्शः।

३. See, Buddhist Record of the Western World—11302 ff. cf.

४. The life of Huan Tsang, P. 199.

५. J. H. A. S 1914, P. 1092.

६. History of Sanskrit Literature.

अश्वघोष नागार्जुन से प्राम्भावी थे क्योंकि ह्वेनसांग ने भी धार प्रकाश मान पुस्तो के क्रम में नागार्जुन का दूसरा नाम दिया है। नागार्जुन की परि-
ज्ञप्ति हमें जगदम्पेटस्तूप से मिलती है जो उसके अन्तेवासी के द्वारा उत्कीर्णित
है। विद्वानों ने इस स्तूप के उत्कीर्णित आलेखन की तिथि क्रैस्त की तीसरी
शती मानी है और अश्वघोष सम्भवतः नागार्जुन से दो शरण पूर्व हुए होंगे,
ऐसी अनुमिति है। इस तरह अश्वघोष का समय प्रथम शती सम्भाव्य और
निश्चित है।

अशोक और कनिष्क बौद्धधर्म के महान् धर्मप्रवर्धक सचेत थे। अश्वघोष
रचित बुद्धचरित के २८ वें सर्ग में अशोकाहूय संगीति की वर्णना मिलती है।
अतः हम इस आधार पर यह निश्चय कर पाते हैं कि अश्वघोष अशोक के
पश्चात् एव कनिष्क के समकालीन थे।

चीनी यात्री इत्सिंग (जो ६९५ में भारत आया था) विद्वान् भिक्षुओं का
वर्णन करता है और उसमें अश्वघोष, नागार्जुन और देव आदि को समसाम-
यिक बताता है। उसने यह भी लिखा है कि अश्वघोष रचित बुद्धचरित
भारत के पाँचों भागों में और दक्षिण सागर के सुमात्रा, जावा और आईस-
लैण्ड के पड़ोसी देशों में पढ़ाया जाता था। इससे यह पता चलता है कि
इत्सिंग के बहुत पहले ही अश्वघोष की कृतियाँ प्रतिष्ठित और समादृत हो
चुकी थीं। अतः क्रैस्त की प्रथम शताब्दी में इनका जन्म मानना असंगत
न होगा।

यूरोपीय मनीषी ऐमुएल बील ने भी अश्वघोष को नागार्जुन का समकालीन
माना है और जिसे सामान्यतः बुद्ध के ४०० वर्ष बाद माना जाता है। अतः
यदि इन्हें इस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में रखा जाय तो वस्तुतः यह भ्रान्त न
होगा। अश्वघोष का समय वस्तुतः विवाद की वस्तु रहा है। काल निर्धारण
में मतभेद नहीं है। जहाँ तक मेरी विचार शक्ति उद्बुद्ध है मैं अश्वघोष का
काल प्रियदर्शी अशोक के पश्चात् और कनिष्क के समकालीन मानता हूँ,
क्योंकि बौद्ध धर्म के इतिहास में अशोक के बाद कनिष्क ही सबसे बड़ा धर्म
प्रवर्तक रहा है और सभी परम्पराएँ भी यही मानती हैं। अतः अशोक के
दूरवर्ती और कनिष्क के समकालवर्ती समय को हम अश्वघोष का काल निर्धार-
ित करते हैं।

कवि की कल्पनाएँ रम्य और प्रभापूर्ण हुआ करती हैं। किसी एक विषय
के प्रतिपादन के लिये एव सूक्ष्म समीक्षण के लिये वह कई उपादानों की ग्रहण
करता है। अश्वघोष का हृदय एक ओर काव्य की ज्योत्स्ना से तरलित था

तो दूसरी ओर दर्शन की उदात्त भाषणाओं से भूषित भी। यही कारण है कि उन्होंने दर्शन के गहन भावों का प्रकाशन काव्य के माध्यम से किया है। यों तो कवि के नाम की तीन ही रचनाएँ निबिबाद रूप से प्रसिद्ध हैं, लेकिन परम्पराएँ उनके नाम की और अन्य पुस्तकों का भी उल्लेख करती हैं। प्रातिभचक्षु मनीषियों के समाक्षर में मानवी प्रवृत्ति अनेक किंवदन्तियों को जोड़ा करती है और इससे प्रकाश की पूर्णमा पर अन्धकार का अभाव सहज हो जाता है। सत्य की बातें तमोमय जगत् में लीन हो जाती हैं। महाकवि कालिदास पर भी इस प्रवृत्ति की अत्यन्त कृपा हुई है और इस कारण उनके जन्मकाल इत्यादि के निर्धारण में आकाश के तारे सोझने पड़े हैं। अद्वैतधर्म भी इस प्रवृत्ति में बच नहीं पाये। प्रौढ दार्शनिक अद्वैतधर्म के नाम से कई दार्शनिक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। अतः यह निर्णय करना कि अद्वैतधर्म रचित अथवा कौन-कौन सी पुस्तकें हैं, कठिन है।

कई परम्पराएँ और विद्वान् निम्नलिखित पुस्तकों को अद्वैतधर्म रचित बताते हैं लेकिन इसके स्थापन में वे कहीं तक प्रमाण हैं—कहा नहीं जा सकता। डा० एफ० डब्लू चामस ने निम्नलिखित पुस्तकों को अद्वैतधर्म विद्वान् बताया है—

(१) बुद्धचरित काव्य	
(२) चारिपुत्रप्रकरण	(प्रो० ह्यूड्स द्वारा प्रकाशित)
(३) सौन्दर्यनन्दकाव्य	(डा० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा सम्पादित)
(४) गण्डी स्तोत्र	
(५) बज्रसूची	(डा० वेबर द्वारा सम्पादित)

१—बुद्धचरित

बुद्धचरित तपस्वी भगवान् बुद्ध के महार्घ जीवन की आकृति करवा है। यह काव्य अठारह सर्गों में उपनिबद्ध था, लेकिन खेद की बात है कि आज इसके १४ सर्ग ही प्राप्त हैं। धर्मसेन नामक भारतीय विद्वान् के चीनी अनुवाद में तथा सम्भवतः सातवीं शताब्दी में अश्वमेध विद्वती अनुवाद में इसके २८ सर्ग मिलने हैं। चीनी धर्मयान्त्री इतिहास में इसे महत्त्वपूर्ण पुस्तकों में बताया है। इस महाकाव्य का प्रारम्भ बुद्ध के मर्यादान से होता है, तथा अन्त अशोक की वर्णना से। इसके प्रथम पाँच सर्गों तक जन्म से लेकर महाभिनिक्रमण तक की कथा मिलती है। इसमें कवि ने अन्तःपुर विहार, सवेगोत्पत्ति, स्त्रीनिवारण, महाभिनिक्रमण, छन्दक का प्रत्यावर्तन, तपोवन प्रवेश, अन्तःपुर विलाप, कुमार के अन्वेष्टन का प्रयत्न, गौतम का मगध गमन, कामनिन्दा, शान्तिप्राप्ति के

लिए मनवि अराध के समीपागमन, मार पराजय, तथा मुद्वेग प्राप्ति का वर्णन किया है। प्रक्षिप्त अराध का अनुवाद जो डा० जास्टन के अनुवाद से प्राप्त होता है उसमें शिष्यों को उपदेश, निर्वाण के सिद्धान्तों का विवेचन तथा अशोक के साथ एक उसकी धार्मिक व्यवस्था की वर्णना है। बुद्धचरित मरुपि कवि के काव्य-नीशल का अन्यतम परिचामक है लेकिन इसमें धार्मिक दार्शनिकता का हतना गाढ़ विश्लेषण हो गया है जिससे काव्यश्री के सौन्दर्य का प्रस्फुरन मुकुलभाव में रह गया है। यह धार्मिक नीतिपात्री कि रूप में परिवर्तित होता है। फिर भी यह अश्वघोष की कौत्ति को अधुण रसनेवाला आद्यग्रन्थ है।

२-शारिपुत्रप्रकरण

यह कवि की नाट्यकृति है जिसमें शारिपुत्र को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने के वृत्तांत को नाटकीय रूप में उपनिबद्ध किया गया है। इसकी सङ्घटित प्रति प्रो० छूटर्स को तुर्फान में तालपत्रों पर अंकित मिली थी। इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता नाट्यशास्त्र के अनुमोदन में है। यह प्रकरण नाटक है, चाप ही इसमें भी अङ्क भी समजित है, जो नाट्यशास्त्र के नियमों के अनुकूल हैं। इस प्रकरण में मध्यमवर्ग के समाज का सच्चा वर्णन है। इसके चित्रण से मृच्छकटिक की निकट समानता का प्रत्यायन होता है। एक दूसरा नाटक गणिका रूपक है। इसमें वेश्या, विदूषक, दास, दासी इत्यादि पात्रों का चित्रण है। डा० कीप इन दोनों नाटकों को अश्वघोष विरचित बताते हैं लेकिन डा० जा-स्टन इनका रचयिता दूसरे को मानते हैं। इन नाटकों में प्रयुक्त प्राकृत साहित्यिक प्राकृत कि पुरातन है। शारिपुत्रप्रकरण का कवि की अन्य पुस्तकों के भाषी, विचारों या शब्दावलिओं से अनिष्टतम साम्य है। शारिपुत्रप्रकरण की सौली सौंदर्यनन्द और बुद्धचरित की सौली से काफी अभिसम्बद्ध है। उदाहरण के लिये—बुद्धचरित ११/११, १२ का भाव साम्य सौंदर्यनन्द के १२/७-१२ आदि पद्यों के साथ स्पष्टतया लक्षित होता है। सौंदर्यनन्द के एक पद्य का भाव — साम्य गणिका रूपक के पद्य के साथ मिलता है—

युगपज्ज्वलन् उज्ज्वलवच्च जलमसमुज्जस्व मेघवत् ।

तप्तवनकसहस्रप्रभया स वभौ प्रदीप्त इव सन्ध्याया घन ॥

सौ० ३/१२४।

×

×

×

वे वर्षरम्भमुधार ज्वलति च युगपत् सन्ध्याम्बुद इव । गणिका रूपक ।

इन तीनों ग्रन्थों के रचना ऐव्य के अन्त परीक्षण में यह प्रमाणित होता है कि यह एक ही कलाकार की रचनाएँ हैं।

वज्रसूची

वज्रसूची (जिसमें जातिप्रथा का निराकरण है) अश्वघोष के नाम से उल्लिखित है। लेकिन चीनी पुस्तकों के अनुवादों में यह फाहियान के नाम से उल्लिखित है। चीनी परम्परा इसे अश्वघोष की रचना नहीं स्वीकारती। दशवीं शताब्दी के उत्तरार्ध काल (९१७ से ९८१ ए० डी०) में जो चीनी अनुवाद हुआ था—पूर्णरूप से हमें धर्मकीर्ति की रचना मानता है। सातवीं शताब्दी में आये चीनी यात्री तथा बस्तनहनुगर ने भी इसका अश्वघोष की रचनाओं में उल्लेख नहीं किया है। डा० कीय वज्रसूची के बारे में कोई अपना मत निर्धारित नहीं करते जान पड़ते हैं। वज्रसूची में ब्राह्मणों की जाति व्यवस्था पर तीक्ष्ण एवं भोषण प्रहार किया गया है, साथ ही ब्राह्मणधर्म के द्वारा समजित वर्णव्यवस्था की इसमें कटु आलोचना भी की गई है। सबमुश्क यह हम अश्वघोष को ब्राह्मण मानते हैं तब यह पुस्तक उनकी किसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई ब्राह्मण स्वयं अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। अश्वघोष के अम्ब (सौन्दरनन्द) शब्दों में ब्राह्मणधर्म के प्रति हम आदर भाव पाते हैं। अतः यह सिद्ध है कि यह अश्वघोष की रचना नहीं हो है।

गण्डीस्तोत्रगाथा

इस ग्रन्थ से कवि की संगीत-शक्ति का परिचय मिलता है। यह स्तोत्र काव्य २९ लम्बे लम्बे सप्तरा छन्दों में निबद्ध है जो बौद्ध मठों में और बुद्ध की स्तुति में प्रयुक्त होता था। डा० कीय इसे अश्वघोष विरचित मानते हैं। उन्होंने लिखा भी है—“गण्डीस्तोत्रगाथा उनके-गीतों के, जो उनकी प्रसिद्धि के कारण थे—महान् छन्दोनेपुण्य को प्रदर्शित करती है और साथ ही उनके संगीत के प्रभावविषयक ज्ञान को प्रमाणित करती है”। उक्त रचना में छन्दों द्वारा उस धार्मिक सन्देश के वर्णन का प्रयत्न किया गया है, जो काष्ठ की एक लम्बी पट्टी को एक छोटे से मुद्गर से पीटने की ध्वनियों द्वारा लोगों के हृदय तक पहुँचाया जाता था। एफ० डब्लू० यॉमस का कथन है कि यह ए० बोन स्टेल होल्सटन के द्वारा सम्पादित है। यह साहित्य की परिष्कृत रचना है और इसकी आलोचना रुसी भाषा में भी मिलती है। चीनी विपिटक की ननत्रिओं में इसे ‘धण्डिका स्तोत्र’ कहा गया है। तिब्बती संजुर में यह अनुवाद के रूप में

सुरक्षित है। विन्टरनिट्ज के अनुसार यह चीनी भाषा के आधार पर मौलिक संस्कृत में आलेखित है। विषय और वस्तु दोनों में यह रचना कथात्मक है। प्रो० बलदेव उपाध्याय इसे अश्वघोष की रचना नहीं मानते। इस ग्रन्थ के बीसवें पद्य से यह पता चलता है कि इसकी रचना सम्भवतः कश्मीर में उस समय हुई होगी जिस समय वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कोलाहलपूर्ण होगी। संगीतात्मक भावों से युक्त होने के कारण मेरी राय में यह अश्वघोष की ही रचना मालूम पड़ती है, क्योंकि उनके काव्यों में हम संगीतात्मक जीवन का समुचित निर्वाह पाते हैं।

सूत्रालंकार

सूत्रालंकार^१ को अश्वघोष की कृति मानने में काफी विवाद है। कोई इसे अश्वघोष की रचना मानते हैं, तो कोई किसी दूसरे की। इसका चीनी अनुवाद कुमारजीव ने ४०५ ई० में किया था। वह इसे अश्वघोष की रचना मानता है। प्रो० ह्यूबर्स इसे मध्यएशिया में प्राप्त, इसकी मूल संस्कृत के कई खण्डों के आधार पर, कुमारलात की रचना मानते हैं और बताते हैं कि यह अश्वघोष का समकालीन था। यह नैतिक कहानियों और गाथाओं का संग्रह है, जो अवदान तथा जातक की शैली में अलङ्कार काव्य रूप से निर्मित है, जिसमें गद्य और पद्य का सुन्दर समन्वय है। इसकी कुछ कहानियाँ प्राचीन हैं और कुछ अर्धप्राचीन। इसकी कहानियों में बुद्ध प्रचार की भावना प्रतिलिखित होती है। साथ ही इसमें साह्य वैशेषिक, जैनसिद्धान्त एवं मनुसिद्धान्तों का सुन्दर समीकरण है। सुबान च्वांग के अनुसार तक्षशिला के निवासी कुमारलान सूत्रान्तिक के प्रतिष्ठापक थे जिसकी उत्पत्ति सर्वास्तिवाद से मानी जाती है^२। यदि हम कुमारलात के शिष्य हरिवर्मन् को वसुबन्धु का समकालीन मान लें तो कुमारलात अश्वघोष के समकालीन नहीं हो सकते और उन्हें तीसरी शताब्दी के पूर्व कदापि नहीं माना जा सकता^३। फलतः मैं इसे अश्वघोष की ही रचना मानता हूँ, क्योंकि इसमें सभी धर्मों के समन्वय की परिचिति मिलती है और अश्वघोष इस कला के निष्णात कवि हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने

१. Translated into French on the Chinese Version of Kumarjib, by Ed. Huber, Paris, 1908.

२. History of Sanskrit Literature by S. N. Dasgupta, P. 72.

३. Foot Note of the History of Sanskrit Literature by S. N. Das Gupta P. 73.

भी इसे अश्वघोष की रचना माना है^१ तथा ऐश्वर्यादिक सोसाइटी की पत्रिका में भी इसका उल्लेख अश्वघोष के ही नाम है^२ ।

महायानधर्मोत्पादशास्त्र

यह पुस्तक हीनयानो बौद्धधर्मावलम्बियों की दार्शनिक अज्ञता की दृष्टि में रक्त कर परमार्थसत्य को विषय रूप में व्यक्त करने के लिये लिखी गयी है । इस पुस्तक का अनुवाद प्रो० सुजुकी ने चीनी अनुवाद से अंग्रेजी में किया है और इसका रचयिता अश्वघोष की ही माना है । लेकिन विद्वानों का एक दल इसे अश्वघोष की रचना नहीं मानता । इसमें विज्ञानवाद और माध्यमिक के विद्वान्तों का समन्वय है । शून्यवादी विचारधारा का मुख्य सकेत हमें इसी में प्राप्त होता है अतएव प्रो० बलदेव उपाध्याय ने जो लिखा है कि यदोत्पाद-शास्त्र हीनयानी अश्वघोष के मध्ये बनी नहीं मझा या स्रज्जा—उनकी सहायक भूल है अश्वघोष हीनयानी न होकर महायान सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे साथ ही शून्यवाद का भी सकेत हमें इस पुस्तक में मिलता है, जिसका विकास नागार्जुन के शून्यदिव्यतवादी माध्यमिक शाखा में हुआ है ।

सौन्दरनन्द

सौन्दरनन्द अश्वघोष की प्रौढ़ एवं प्रामाणिक रचना है, इसमें कोई शिथिलता नहीं । सौन्दरनन्द की पुष्पिका में— 'मार्त्यपुत्रांशोत्पन्न पाकेतकस्य भिक्षोराचार्यस्य भद्रमृगधर्मस्य महाकवेर्महावादिन कृतिरियम्'—लिखा है । यही वाक्य बुद्धचरित क विषयों अनुवाद में भी यथावत् उद्धृत है । इससे प्रमाणित होता है कि सौन्दरनन्द महाकवि अश्वघोष की प्रामाणिक रचना है ।

सौन्दरनन्द और बुद्धचरित दोनों एक दूसरे के पूरक मालूम पड़ते हैं । बुद्धचरित में भगवान् बुद्ध के जीवन का सागोपाग विवेचन है, किन्तु सौन्दरनन्द में उसका स्वराज्य स्पष्ट मान है । कपिलवस्तु राज्य की स्थापना का विषय वर्णन सौन्दरनन्द में किया गया है, किन्तु बुद्धचरित में यह बहुत संक्षिप्त है । बुद्धचरित में मन्द का स्वप्न वर्णन है, लेकिन सौन्दरनन्द में तो उसके जीवन की सम्पूर्ण छेछाओं का भव्य आख्यान ही कवि ने कर दिया है ।

दोनों पुस्तकों में वैदिक और पौराणिक वृत्तान्तों का उल्लेख हुआ है । काशी के प्रति पराशर की आशक्ति का उल्लेख बुद्धचरित ४-७६ में और सौन्दरनन्द ७-२९ में है । वसिष्ठ की आशक्ति का उल्लेख बुद्धचरित १-७७ में

१. Vidi C. M. Dutt's Chronology of India. Page. 21-22

२. Vidi J. P. A. S. of Bengal Vol. I. H. 6 June, 1909, P. I. ft

और सौन्दरनन्द ७-२८ में है। पाण्डु की आसक्ति का उल्लेख बुद्धचरित ४-७२ में और सौन्दरनन्द में ७-४५ में है। इसी प्रकार गौतम, विश्वामित्र, ऋष्यशृंग आदि का उल्लेख दोनों काव्यों में है। ब्राह्मणधर्म का प्रौढ़ ज्ञान उनके दोनों काव्यों के अनुशीलन से प्राप्त होता है।

द्विविध प्रयोग के शब्द दोनों काव्यों में मिलने हैं जो पाणिनीय व्याकरण का अनुगमन नहीं करते हैं—यथा—गुण्य वर्ष, प्रविद्ध तर्प इत्यादि “गृह्य” का अशुद्ध रूप दोनों रचनाओं में प्राप्य है। उपपद का प्रयोग (जन्म के अर्थ में), स्या का (सहे रहने के अर्थ में) तथा परि + णम का (समय व्यतीत करने के अर्थ में) दोनों काव्यों में मिलता है। इस प्रकार के बहुत से मिलने जुलने प्रयोग दोनों काव्यों में मिलने हैं।

शैली की सरलता और प्रासादिकी भाषा का प्रयोग दोनों काव्यों में है। वैदर्भीरीति और प्रसाद-गुण की कोमलता से दोनों काव्य अनुप्राणित और ऊर्जस्वित हैं। फिर भी दोनों की तुलनात्मक समीक्षा में यह प्रतीति होती है कि बुद्धचरित की अपेक्षा सौन्दरनन्द की काव्यकला और भी निलरी हुई और आकर्षक है। सौन्दरनन्द की भाषा के प्रवाह में कोमलकान्त पदावली तरंगित प्रतीत होती है। हाँ, कहीं कहीं व्याकरणिक प्रयोग खटकते हैं, फिर भी उसकी कोमलतम अभिव्यक्ति अग्न्यनम है। कानिशास के बाद वैदर्भीप्राण भाषा का प्रयोक्ता अश्वघोष को छोड़कर सस्कृत का कोई अन्य कवि नहीं हो सकता।

ऊपर के विवेचनो के उपरान्त यह तथ्य हृदीभूत होता है कि सौन्दरनन्द अश्वघोष की काव्यकला में निमृष्ट द्वितीय रचना है, जिसमें अनुपम काव्य-कौशल का चमत्कार परिलक्षित होना है। इसमें कवि न मन्द के माहृपाङ्गल जीवन की उदात्त और श्रेष्ठपूर्ण बनाने के लिये अपनी काव्य संपदा का सुवर्णि-पूर्ण उपयोग किया है। भाषा के कामज कलेवर में बौद्ध-सिद्धान्तों के कोमल विन्यास को देखकर महाकवि की अनुपम काव्यशानुरी की परिचिति प्राप्त होती है।

बहुमुखी व्यक्तित्व

लोकोत्तराया चेत्तामि की नृ विज्ञानमहंति ।

उत्तररामचरित—२ । ७ ।

अश्वघोष का व्यक्तित्व बहुमुखी एवं चतुरस्र था। मौलिक प्रतिभा के कवि के साथ ही वे उषकोटिक उरदेष्टा, प्रौढ़ दार्शनिक, कुशल नाट्यकार तथा संगीतकार थे। जैसे अनेक प्रकार की जलराशि से भरी नदियाँ समुद्र में आकर मिल जाती हैं और समुद्र गम्भीर हो जाता है, उसी प्रकार अनेक

प्रचार की विधाएँ उनके व्यक्तित्व में आकर मिल गयी थीं, फलस्वरूप वे व्यापूर्यमाण प्रतिष्ठा के सांस्कृतिक-सूर्य की भाँति अतिभास्वर हो गये थे । कवि अश्वघोष के व्यक्तित्व का निर्माण वेद, उपनिषद् वेदान्त, दर्शन, योग, काव्यशास्त्र, धर्मशास्त्र नामशास्त्र अर्थशास्त्र, राजशास्त्र, दण्डनीति आदि अनेकविध महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के गहनतम अध्ययन से हुआ था । अश्वघोष ने इन विषयों का ऐसा मार्मिक अध्ययन किया था कि सब उनके व्यक्तित्व में मिलकर एकाकार हो गये ॥ यद्यपि उक्त शास्त्रों पर कवि की कोई प्रत्यक्ष रचना उपलब्ध नहीं होती किन्तु इन अनेकविध विषयों का उत्प्रेषण उन्होंने अपने काव्य के कथानक के प्रसंग में, पात्रों के संवादवर्णन में, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि आलंकारिक प्रयोगों में अत्यन्त मार्मिक एवं बोधगम्य तथा स्वाभाविक ढंग में किया है ।

अश्वघोष के व्यक्तित्व में हमें कई प्रधान तत्त्वों की अनुभूति का दर्शन होता है, जिनमें पाण्डित्य, धार्मिक एवं भक्ति भावना, दार्शनिक परिचिन्ति तथा काव्य की कलात्मकता, प्रधान है ।

पाण्डित्य

अपने महनीय व्यक्तित्व के निर्माण के लिये जिज्ञासु प्राणी बहुविध शास्त्रों का सम्यक् अनुशीलन एवं ग्राह्य अवलोकन करता है । शास्त्राध्ययन से उसके व्यक्तित्व में मनीषिता एवं कौशलवृद्धि उत्पन्न हो जाती है । महाकाव्य के निर्माण के लिए ऐसी ही क्षमता का होना अपरिहार्य है । महाकाव्य के कर्तृत्व पर संपूर्ण सृष्टि एवं सूक्ष्मविचारों का वरेण्य आचलन होता है । सौन्दरानन्द एक ऐसा ही प्राणवान् महाकाव्य है जिसमें उस काल की भारतीय सृष्टि का महाकाव्योचित गौरव के अनुरूप वर्णन हुआ है । अश्वघोष ने अपनी दार्शनिक एवं धार्मिक स्थापनाओं की पूर्ति के लिये अनेक शास्त्रों का साहाय्य लिया है, फलतः इससे प्रकट होता है कि कवि का पाण्डित्य बहुमुखी और प्रौढ़ है । उनकी सर्वज्ञता की विवेचना करना तो सम्भव नहीं किन्तु उनकी बहुलता का विवेचन समीचीन मातृम पड़ता है । यद्यपि बौद्ध-धर्म ॥ ही उन्हें अत्यन्त प्रतिष्ठा मिली फिर भी उनके पौराणिक एवं अन्य प्रकार के पाण्डित्यपूर्ण ज्ञान के कारण उनकी ध्वनिकीर्ति का उन्मुक्त प्रसार भी हुआ ।

सौन्दरानन्द के सप्तम सर्ग में आये पाण्डित्य, श्रौतग्रन्थ, वेदव्याख्यान आदि ऋषियों के नाम से यह लक्षित होता है कि उन्हें वैदिक और पौराणिक वृत्तों का सूक्ष्म ज्ञान था । पौराणिक वृत्तों एवं साहाय्य धर्मों की ओर उद्गीर्ण होने के

कारण उनका यह ज्ञान स्वतः काव्य में प्रस्फुटित हो गया है। दशम सर्ग में इन्द्र तथा अन्य स्वर्गीय विवेचन में उनके वैदिक पाण्डित्य का दर्शन होता है।

सौन्दरनन्द के चतुर्थ सर्ग में सयोगकालीन चित्रों के वर्णन में उनके कामशास्त्रीय ज्ञान का दर्शन होता है। हाव भाव तथा कपोलप्रान्त पर विशेषक और तमालपत्रों की रचना का ज्ञान कवि को कामशास्त्र से प्राप्त हुआ मालूम पड़ता है।

अश्वघोष "राजनीति के लिये" राजशास्त्र शब्द का व्यवहार करते हैं। बुद्धचरित में उन्होंने उदायी को "नीति" का अधिकारी पुद्गल घोषित किया है। सौन्दरनन्द में भी दण्डनीति शब्द का व्यवहार हुआ है^१। इससे स्पष्ट पता चलता है कि उन्हें राजनीति का सम्यक् ज्ञान था।

योगशास्त्र का भी अश्वघोष को अन्यतम ज्ञान था। सौन्दरनन्द के षोडश सर्ग में योग और ध्यान की प्रक्रिया का वर्णन बिल्कुल योगदर्शन से मिलता जुलता है। उन्होंने लिखा है कि अनुचित ढंग से किया गया योगाभ्यास भी अनर्थकारी होता है अतएव योग के लिये काल का परीक्षण आवश्यक है^२।

अश्वघोष ने इस काव्य में ही योग की प्रक्रिया का अन्यतम उदाहरण ही प्रस्तुत कर दिया है—

दन्तेऽपि दन्तं प्रणिधाय कामं तात्त्वयमुत्पीड्य च जिह्वयापि ।

चित्तेन चित्तं परिगृह्य चापि कार्यं प्रयत्नो न तु तेऽनुवृत्ता ॥ (सी०, १६।८३)

इस श्लोक में योगी को अपनी समस्त प्रक्रिया के साथ योग करने की देशना दी गई है। दाँत पर दाँत का प्रणिधान कर, जिह्वा से तात्त्व्य को उत्पीडित कर तथा चित्त से चित्त का नियंत्रण करते हुए प्रयत्न करना चाहिये किन्तु उनकी ओर अनुवृत्त नहीं होना चाहिए।

महाकवि का पाण्डित्य सबसे अधिक आयुर्वेद शास्त्र का मालूम पड़ता है। बौद्धदर्शन को सरलतम ढंग से समझाने के लिये उन्होंने आयुर्वेद के दृष्टान्तों का सहारा लिया है। रस और विपाक की चर्चा उन्होंने की है। चरक ने लिखा है कि पिप्पली का रस कटु होता है लेकिन उसका विपाक मधुर और प्रोतिकर होता है। इसी आशय का स्पष्टीकरण अश्वघोष ने बड़े मार्मिक ढंग से किया है—

द्वयं यथा स्यात्कटुकं रमेन तच्चोषयुक्ता मधुरं विपाके ।

तथैव धीर्यं कटुकं श्रेण तत्स्वार्थसिद्धयै मधुरो विपाकः ॥ (सी० १६९२)

१ रत्नगोच्चैव शीर्षाच्च निखिला गामवीवपत् ।

स्पृष्टया दण्डनीत्या च रात्रिसन्तानवीवपत् ॥ (सी० २।२८)

२ सौन्दरनन्द, १६।४९।

२ सी०

अर्थात् जिस प्रकार द्रव्य का रस कटु होता है लेकिन उसका विपाक मधुर होता है तथैव परिश्रम के कारण उद्योग अप्रिय प्रतीत होता है लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के बाद यह सुखदायी प्रतीत होता है ।

रोग, रोग का कारण और औषध की चिकित्सा जान लेने पर रोग से सहज में मुक्ति मिल सकती है । इन कारणों को रोगी यदि सम्यक् रूप से जान जाय तो उसमें वह अत्यन्त शीघ्र आरोग्य लाभ करेगा । अश्वघोष ने इसी को प्रतिपादित करते हुए कहा है—

यो व्याधितो व्याधिमवैति सम्यग् व्याधेर्निदानं च तदौषधं च ।

मारोग्यमान्नोति हि सोऽचिरेण विनैरभिज्ञैरुपचर्यमाणः ॥ (सी० १६।४०)

वात, पित्त और कफ से रोगोत्पत्ति होती है । यथा अहर्निश उठने वाला पक्षी अपनी छाया का अतिक्रमण नहीं कर सकता उसी प्रकार कोई भी पक्षी दुःख को पार नहीं कर सकता । उसी प्रकार वात, पित्त एवं कफ में कोई भी पुरुष अपने शरीर को नहीं बचा सकता । अश्वघोष ने इसी बात को इस प्रकार कहा है—

यथा भिषक् पित्तकफानिलानां य एव कोपं समुपैति दोषः ।

शमाम तस्यैव विधिं विधत्ते व्यथत्त दोषेषु तथैव बुद्धः ॥

(सी० १६।६९)

अर्थात् जैसे चिकित्सक कफ-पित्त-वायु में से जिस दोष के प्रकोप से रोग होता है, उसी की शांति की चेष्टा करता है तथैव बुद्ध ने भी रागद्वेषादि दोषों के शमन के उपाय बताये ।

आहार सम्बन्धी विवेचन सुश्रुत और चरक में उपलब्ध होता है । अश्वघोष ने भी योगियों के लिये आहार सम्बन्धी बातों का विवेचन सौन्दरनन्द के श्लोकपूर्व सर्ग में सुन्दर ढंग से किया है । यह विवेचन योगियों के लिये परम उपयोगी और श्रेयस्कर है । इस प्रसंग में एक उदाहरण दर्शनीय है—

यथा भारेण नमते लघुनोन्नमते गुला ।

समातिष्ठति मुक्तेन भोज्येनेयं तथा तनुः ॥ (सी० १७।१५)

अश्वघोष ने भगवान् बुद्ध के लिये 'महाभिषक्' शब्द का विशेषण दिया है । भैरव्यगुरु का प्रयोग अश्वघोष के अतिरिक्त और किसी कवि का रचना में उपलब्ध नहीं होता । अष्टागसप्तह में भी बुद्ध के लिये भैरव्यगुरु का प्रयोग मिलता है । अश्वघोष के द्वारा प्रयुक्त महाभिषक् शब्द का प्रयोग निम्न पद्य में देखा जा सकता है—

अनर्थभोगेन विधातदृष्टिना प्रमाददष्ट्रेण तमोविधाभिना ।

अहं हि दृष्टो हृदि मन्मथाहिना विधत्स्व तस्मादयं महाभिषक् ॥

(सौ० १०।५५)

चित्रप्रदीप की उपमा—पुत्रहीन पुरुष की उपमा चरक संहिता में चित्रप्रदीप से दी गई है^१ । अश्वघोष ने उन योगियों के लिये इस चित्र की उपमा दी है जो वर्ण में साधु हैं लेकिन अन्तःकरण में नहीं—

पाणौ कपालमवधाय विधाय मौण्ड्य

मानं निधाय विकृतं परिधाय बास ।

यस्योद्वेगो न धृतिरस्ति न शान्तिरस्ति

चित्रप्रदीप इव सोऽस्ति च नास्ति चैव ॥ (सौ० ७।४८)

चरक में लिखा है कि पठ धातुओं से समुद्रित हुए को पुरुष कहते हैं^२ । महाकवि अश्वघोष ने भी इन्हो पद्यानुओं के सम्पत् ज्ञान से मुक्ति बतायी है—

धातून् हि पठ भूषलितानलादीन्सामान्यत एव च लक्षणेन ।

अथैति यो नान्यमथैति तेभ्य सोऽयन्तिक मोक्षमथैति तेभ्य ॥ सौ० १६।४८।

इस प्रकार हम देखने हैं कि महाकवि अश्वघोष को आपुर्वेद का सूक्ष्म और प्रौढ ज्ञान था । कवि, दार्शनिक तथा बौद्ध भिक्षु के अतिरिक्त सम्भवतः वे एक सकल विकिरणक भी रहे होंगे ।

वैयाकरणिक वाङ्मत्य भी सौन्दरनन्द में कम नहीं मिलता है । व्याकरण के नियमों का पालन यद्यपि अश्वघोष ने किया है, फिर भी कहीं कहीं अनगुप्त शब्दों का प्रयोग भी मिलता है । कलिदास की भाँति उन्होंने भी व्याकरणिक उपमाओं का प्रयोग किया है^३ । अश्वघोष को लुङ् का प्रयोग अधिक आता है अतएव उन्होंने सौन्दरनन्द के द्वितीय सर्ग में इसका ठाट जमा दिया है । लिट् के बारहों रूपों का प्रयोग एक पद्य में करके उन्होंने अपनी व्याकरण कुशलता का प्रदर्शन किया है^४ । सनन्त के रूपों का प्रयोग भी उन्होंने जमकर किया है^५ । भूतकाल के लङ् लुङ् और लिट् के प्रयोग में कोई विभेद नहीं

१ चरकसंहिता २।१।१८।

२ पठधातव समुद्रिता पुरुष इति शब्द लभन्ते, उदयया पृथिव्यापस्तत्रो-
वापुराकाश ब्रह्म चाव्यक्तमिति । एते एव च पठधातव समुद्रिता पुरुष इति
शब्द लभन्ते । (चरकसंहिता अ० ५।५)

३ सौन्दरनन्द १२९, १०। ४ सौन्दरनन्द ६।२४।

५ सौन्दरनन्द १०।१।

मालूम पड़ता है। इसे देख कर यह प्रतीति होती है कि वे वैदिक-प्रक्रिया के "बहुलं छन्दसि" सूत्र से प्रभावित हो गये हैं।

अश्वघोष अत्यन्त मेधावी और दूरदर्शी कवि थे, तथा उच्चकोटि के वाक्य-स्रष्टा एवं सूक्ष्मदृष्टि के साय साय लोकचेतना के अन्वयम अध्येता भी। उनकी दिव्य-दृष्टि बाल और सीमा में बँधने वाली नहीं थी अपितु वह उसका अतिक्रमण कर सर्वत्र व्यापक हो गयी थी। यद्यपि उनके पाण्डित्य में महाकवि श्री हर्ष का बैषमत्त्व प्राप्त नहीं होता बिनकी प्रत्येक कविता में श्लेष की जटिल प्रणियाँ मिलती हैं किन्तु उसमें आप को सरलता और अभिव्यञ्जना की प्रणाली में स्वाभाविकता का मनभावन दर्शन होगा। सौन्दर्यरस की रचना उन्होंने प्रौढ व्युत्पत्ति और नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के मणिकावन सयोग से की है। मउएष उनका धार्मिक एवं अन्य विद्वान् विषयक पाश्चात्य काव्योत्कर्ष का उपस्कारक बन गया है।

धार्मिक एवं भक्ति-भावना

महाकवि अश्वघोष ने श्रद्धा एवं शील से सम्पन्न होकर बौद्ध-धर्म का अपेक्षित विस्तार करने की अभिलाषा में दो महाकाव्यों की रचना की है। दोनों काव्यों में कवि की चेतना बौद्ध-धर्म की भावना में अभिभूत एवं उल्लसित दीखती है। बौद्ध धर्म की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोन्नत घोषित करने के लिये ही उन्होंने वाक्यमाधुरी के साथ ही दर्शन के अनुपम तत्त्वों को समन्वित कर जीवन के श्रेय मार्ग का प्रदर्शन दिया है। मनीषी किसलयों से युक्त रसाल के आलवाल के नीचे जैसे क्षुरगत्य से तपे प्राणियों को शान्ति मिलती है वैसे ही धर्म के कल्प वृक्ष के नीचे अव्यापित वरदान पाकर मुमुक्षु प्राणी आनन्द-लाभ करता है। सासारिक वासना के पतित जीवन में ठठकर, धर्म की भावनाओं से अपने अन्त प्रदेश को आलोकित करता हुआ वह निर्वाण नगर में प्रविष्ट होने के लिये तत्पर होता है। श्रद्धाशील कवि अश्वघोष ने बौद्ध-धर्म का प्रचार नगर-नगर में, गाँव गाँव में धूम धूमकर संगीत की अमिय स्वरलहरी से किया था। यही कारण है कि बौद्ध धर्म को लोकप्रिय और सार्वजनिक बनाने के लिये उन्होंने उसे मधुसूक्त की कविता की अत्रस धारा में समवेत कर दिया है। अश्वघोष ने इसे पूर्ण रूप में जाना था कि संसार के कल्याण के लिये तथा वासनारमक संसार से परित्राण पाने के लिये धर्म की अपेक्षा होती है। धर्म की भावना में जन-जीवन प्रभावित होकर अपने को समर्पित और परिश्रुत करता है। यही कारण है कि उसके व्यावहारिक जीवन से धर्म का अटूट सम्बन्ध हो जाता है।

अश्वघोष ने बौद्ध-धर्म की व्याख्या करते समय उसके तत्त्वज्ञान का भी विवेचन किया है, क्योंकि जिस धर्म में तत्त्वज्ञान का अभाव रहता है, वह चिरस्थायी नहीं होता। बौद्ध-दार्शनिक होने के कारण उन्होंने धर्म की तार्किकता का अधिक प्रभावपूर्ण वर्णन किया है। उन्होंने बतलाया है कि धर्म के लिये किया जानेवाला श्रम सभी धर्मों से उत्कृष्ट है तथा ज्ञान के लिये सम्पादित कार्य सभी कार्यों में उत्तम है^१। धर्म को परिवर्धित करने के लिये कवि ने चेतना की संप्राप्ति की श्रद्धा के अंकुर बढ़ाने का आदेश दिया है^२।

अश्वघोष ने केवल बौद्ध धर्म के प्रचार की ही भावना नहीं थी अपितु वे परधर्मसहिष्णु भी थे। एक ओर यदि उन्होंने अपने मौलिक विश्वासों की अभिव्यक्ति की है तो दूसरी ओर उन्होंने ब्राह्मण धर्म के प्रति आदर की भावना रखी है। वैदिक तथा ब्राह्मण-धर्म की ओर उनका हृदय आस्थित है। कपिल मुनि को उन्होंने धार्मिकों में वरेष्ठ बतलाया है तथा शुद्धोधन के वेद स्वाध्याय और यज्ञविहित कार्यों का आदर से उल्लेख किया है^३।

नन्द के धर्म प्रचार में अश्वघोष की यह उक्ति उनकी परधर्मसहिष्णुता का प्रतीक है . .

निर्मोक्षाय चकार तत्र च कथा काले जनापायिने ।

नैवोन्मार्गताम्परा-परिभवन्नात्मानमुत्कर्षयन् ॥ (सौ० १८।६२)

इस तरह हम देखते हैं कि उसने मुमुक्षु प्राणियों के लिये बौद्ध-धर्म की वेशना तो अवश्य ही लेकिन दूसरे धर्मात्रियायियों की कभी निन्दा तथा आलोचना नहीं की। वस्तुतः उपदेष्टा वही है जो दूसरे की आलोचना न करता हुआ भी अपनी ओर लोगों की चेतना को सहज आकर्षित कर उसमें धर्म की सजीवनी धारा बहा दे।

अश्वघोष ने भक्तिभावना का भी चरमोत्कर्ष दिखाई पड़ता है। नन्द जब सासारिक वासना का अतिक्रमण कर रागरहित हो जाता है तब वह विन्या-बन्धन हो भक्ति-भावना से कल्याणमय बुद्ध के समीप जाता है और अपनी प्रगति निवेदित करता है—

१. धर्माय खेदो गुणवान् श्रमेभ्यः ।

ज्ञानाय कृत्यं परम क्रियाभ्यः ॥ सौ० १।२१।

२. श्रद्धाङ्कुरमिभं तस्मात्सर्वधर्मिणुमहंवि ।

उद्भूदो वर्धते धर्मो मूलवृद्धौ यथा द्रुम ॥ सौ० १२।४१।

३. तेनापायि यथाकल्पं सोमश्च यत् एव च ।

वेदश्चाम्नायि सततं वेदोक्तो धर्म एव च ॥ सौ० २।४४।

नमोऽस्तु तस्मै सुगताय येन हितैषिणा मे करुणात्मकेन ।

बहूनि दुःखान्यपवर्तितानि सुखानि भूयास्युपसहृतानि ॥ (सौ० १७।६३)

भगवान् बुद्ध के लिये अश्वघोष ने विशेषदर्शिन करुणात्मन् महाभियक् तथा परमानुक्म्पक का विशेषण दिया है । इससे प्रकट होता है कि महाकवि के हृदय में बुद्ध के प्रति अनुपम भक्तिभावना विद्यमान थी ।

अश्वघोष ने भगवान् की शरण से बड़कर धर्मावरण की ही बतलाया है । अपने चरणों में नतमस्तक नन्द को सम्बोधित करते हुए भगवान् बुद्ध कहते हैं—

उत्तिष्ठ धर्मे स्थित शिष्यजुष्टे किं पादयौर्म पतितोऽसि भूष्नि ।

अभ्यर्चनं मे न तथा प्रणामो धर्मे यथैषा प्रतिपत्तिरेव ॥ (सौ० १८।२२)

दार्शनिक परिचिन्ति

महाकवि अश्वघोष ने साहित्य के माध्यम दर्शन के रहस्यात्मक तत्त्वों को इस सरलता से समझाया है कि वह अत्यन्त हृदयस्पर्शी हो गया है । उन्होंने अपने वाक्यों की रचना साधारण अनित्यता के मोहपाश से बंधे जीवों को, बौद्ध धर्म वणितमोक्ष की शर उन्मुख करने के लिये की है । सरल एवं अभ्याज मनोहर कविता में दार्शनिक एवं आध्यात्मिक तत्त्वों का समजन करते हुए भी उन्होंने उसे हृद्य बनाने की चेष्टा की है । सौन्दर्यनन्द बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धान्तों के मार्मिक तत्त्वों से आपूरित है । चाप ही उसमें श्रेयस् की भावना का सरस एवं शृङ्खु कोमल आकलन भी है ।

बौद्ध दर्शन में दुःखवाद, अनात्मवाद और अनित्यतावाद, इन तिलकलणों का सम्यक विवेचन हुआ है । महाकवि अश्वघोष ने सर्वत्र साधारण क्षणभंगुरता का निर्देश किया है तथा दुःखवाद की शाश्वत-श्रवृत्ति का जोरदार समर्थन किया है । उन्होंने जीवन और जगत् को दुःख से आक्रान्त तथा समवेत माना है । दुःख मनुष्य के अग का अविच्छेद्य धर्म है । उन्होंने दुःख का कारण जन्म को माना है तथा जन्म का कारण तृष्णा और मोह की स्थिति है । तृष्णा और मोहात्मक रागो एवं दोषों के प्रहाण से जन्म का निरोध हो जाता है और जन्म के निरोध हो जाने से पुनर्भव का भय समाप्त हो जाता है ।

अश्वघोष ने प्रणीततर तथा पण्डित वेदनीय चार आर्य-सूत्रों का एवं परम श्रेष्ठ आष्टांगिक मार्गों का अनुपम ढंग में वर्णन किया है । उन्होंने लिखा है कि छोटी समाधि प्रज्ञा से युक्त त्रिस्कन्ध वाले इस आष्टांगिक पर आरुह्य होकर आर्यजन दुःख के कारण रूप दोषों को छोड़ कर दान्त, शिव एवं मंगल-

मय पद को प्राप्त करता है^१ । निर्वाण की प्राप्ति तक पहुँचने के लिये मनुष्य को यौगिक क्रियाओं का समय और चित्तों का समयन करना पड़ता है । योगी अपनी इन्द्रियों का समय करता हुआ शीलवान् होता है । अश्वघोष ने योगी पुरुषों के लिये शील, श्रद्धा, वीर्यं स्मृति तथा प्रज्ञा का पालन श्रेयस्कर बताया है । इन पंचकथयस्त् युक्तिषो का उन्होंने शालीन विवेचन किया है । शील के बिना कोई पुरुष किसी कार्य का सम्पादन नहीं कर सकता जैसे बिना किसी आधार के खड़ा होना सम्भव नहीं । महाकवि भर्तृहरि ने लिखा है कि अग्नि में जल मरना कहीं अच्छा है, लेकिन शील का विलयन सुन्दर नहीं । श्रद्धा धर्म के मूल को बढ़ानेवाली प्रासादिकी भावना है । इसके बिना धर्म की उत्पत्ति सम्भव नहीं । धर्म की उत्पत्ति में श्रद्धा ही सबसे बड़ा कारण है^२ । वीर्यवान् पुरुषों को ही प्रतिष्ठा मिलती है । इस वीर्य की अवाप्ति ब्रह्मचर्य की अग्यतम प्रतिष्ठा से होती है । समय के द्वारा अपनी बलवती इन्द्रियों को बशीभूत कर जो पुरुष सत्त्व का दर्शन करता है, उसका श्रद्धा वृक्ष आश्रय और फल दोनों प्रदान करता है^३ । स्मृति का भी परम महत्त्व है । इसी के बल पर वह पूर्वनिभूत वस्तुओं का स्मरण करता है और उसको शुद्ध करने के लिये अवधानवान् होता है । विषयों के असम्प्रमोय से वस्तुओं की स्थिति का निरन्तर ज्ञान रहता है । जिसके पास स्मृति रहती है उसे विषयों के बाण क्लेशित नहीं करते । अतएव अश्वघोष ने लिखा है कि उठते बैठते संचरण करते या अन्य कार्यों का सम्पादन करते समय अपन सभी क्रियाकलापों को सम्यक् रूप से जानते हुए, अपनी स्मृति को उद्वुद्ध किये रहें^४ । प्रज्ञा का इस क्षेत्र में सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है । वैराग्य का उपनिषद् सम्यक् ज्ञान है और सम्यक् ज्ञान का उपनिषद् ज्ञान का दर्शन है^५ । ज्ञान से ही समाधि का उपनिषद् होता है । प्रज्ञा दोषों को निश्चेष्ट कर देती है । उसके निरोध से दोष पुन उत्पन्न नहीं होते । जब सभी दोषों का प्रहाण हो जाना है तब निर्वाण की प्राप्ति होती है । अश्वघोष ने बताया है कि सभी दुखों का निरोध ही निर्वाण है । निवृत्त हो जाने पर जीव किसी दिशा विदिशा में या आकाश पाताल में नहीं जाता अपितु निर्वाणित दीर्घात्मा के समान दोषों के समित हो जाने पर परम शान्ति को प्राप्त कर जाता है । यह निर्वाण अमृत पद के समान तथा मंगलमय है ।

१ सो-दरमन्द १६।३७।

२ वर बह्नी पातस्त्वपि न कृत शीलविलय । भर्तृहरि ।

३ यस्मादधर्मस्य चोत्पत्तौ श्रद्धाकारणमुत्तमम् । सो० १२।४०।

४ सो-दरमन्द १२।४३।

५ सो-दरमन्द १४।३५।

६ सो-दरमन्द १३।२२।

कलात्मक मान्यता

कलात्मक प्रतिभा का विवेचन अन्य स्थानों में भी हो चुका है, अतएव यहाँ कुछ विशेष लिखना अपेक्षित नहीं है। अश्वघोष का काव्य न तो कला यादी है और न चमत्कारवादी ही। उनके कलात्मक स्वरूप में बौद्धधर्म का उपदेशवाद और प्रचारवाद का स्वरूप समिहित है। कालिदास आदि कवियों की तरह वे रस को साध्य न मानकर साधन मानते हैं। उनके काव्य का श्रेय शान्ति प्रदान करना है, अतएव सामान्य-जन के लिये वे दर्शन के गहन तत्त्वों को काव्य की रसपेशल पदावली में उपनिबद्ध करते हैं। यद्यपि अश्वघोष की कला में उपदेशवाद का स्वर तीव्र है फिर भी वे कोई उपदेशवादी नहीं हैं। उनके काव्य में अत्यन्त मधुरता तथा सहृदयता है। रस, रीति एवं अलंकार इत्यादि का पूर्ण निर्वाह करते हुए बौद्धधर्म को उपम्वस्त करने में उन्होंने अप्रतिम चातुरी से काम लिया है। काव्य में उदात्त तत्त्वों का समाहार करना उनकी अपनी मान्य विशेषता है। इस प्रकार के काव्य में ही वस्तुतः विरस्यायिता का गुण समाहृत होता है। एक बात उल्लेख्य है कि अश्वघोष के काव्य में जीवन का वह व्यापक दृष्टिकोण नहीं मिलता है जो कालिदास इत्यादि अन्य कवियों की रचनाओं में उपलब्ध होता है, किन्तु उदात्तता के परम अवदात स्वरूप की अत्यन्त सौकी अवश्य मिलती है।

अश्वघोष का कवित्व सौन्दर्यनन्द के चतुर्थ सर्ग तथा दशम सर्ग में निखरा है, जहाँ उन्होंने उन्मुक्त हृदय से शृङ्गाररस का वर्णन किया है। पष्ठ सर्ग का विरहवर्णन भी मर्यादित एवं शृङ्गार को परिपुष्ट करनेवाला है। कवि ने यज्ञ-तन चरस एवं मनुहारमयी सूक्तियों का भी प्रयोग किया है, जिससे काव्य में अलौकिकता आ गयी है।

आदान : पूर्वघर्ती कवियों का प्रभाव

पूर्वदृष्टा जपि ह्यर्पाः काव्ये रसपरिग्रहात् ।

सर्वे नवा इवाभान्ति मधुमास इव द्रुमाः ॥ ध्वन्यालोक—आनन्दवर्द्धन ।

काव्य में उपजीव्य-उपजीवक भाव

नवनवीनपद्यालिनी प्रतिभा से समन्वित कवि अपनी कविताओं में नवीन भावों और रूपना मण्डित अनुभूतियों के माध्यम कोमलरान्त चित्रों का

१. (क) वीर्य परं कार्यवृत्तौ हि मूल.

वीर्यादृते काचन नास्ति विद्धि । सू० १६।९।

(ख) वीर्ये हि संवर्द्धयः । सू० १६।९८

आकलन करता है। कवि अनुभूतिप्रवण और क्रान्तदर्शी होता है। वह अपनी सूक्ष्म पारखी दृष्टि से अतलस्पर्शी सौन्दर्य का उद्घाटन कर कलात्मक ढंग में इस प्रकार रखता है कि वह वस्तु भव्य और नूनन मालूम पड़ती है। काव्य की सृजना के लिये प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास की नितान्त अपेक्षा होनी है। प्रतिभा कविरव का बीज है^१। व्युत्पत्ति का अभिप्राय बहुज्ञता से है^२। जो कवि जितना बहुज्ञ और विभूत होगा वह उतना ही सक्षम और प्राणवन्त कलाकार होगा। यह बहुज्ञता अपने पूर्ववर्ती काव्यकारों, ऋषियों और सूक्ष्मदृष्टियों की रचनाओं से उपप्लुत होती है। शास्त्र काव्यादि के अवलोकन से कवि का हृदय संवेतित हो जाता है और वह अपनी नयी अनुभूतियों का प्रकाशन भाषा के माध्यम से करता है। प्रत्येक कवि प्रकृति के रम्यस्थल में दृश्यमान वस्तुओं का वर्णन करता है। पूर्ववर्ती कवियों के अनुशीलन से परवर्ती कवि अवश्य प्रभावित होता है परन्तु प्रौढप्रतिभा का कवि पूर्ववर्ती कवि के वर्णनों से प्रभावित होना हुआ भी उसे अभिनव ढंग में प्रस्तुत करता है। दूसरे कवि का अनुकरण करनेवाला कवि कभी मौलिक और जीवन्त कलाकार नहीं हो सकता। नूतन सृजना करनेवाले कवि की कविता चिरस्थायी और शाश्वत होती है।

पूर्ववर्ती कवि की शैली को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बमान वाले कवि को हम निम्न कवि की कोटि में नहीं ला सकते। कवि के कलात्मक सौन्दर्य की परीक्षा तो उसके काव्य में वर्णित विषयों में होती है न कि केवल शैली के दर्शनमात्र से। मार्मिक पक्ष की विभूति के कलस्वरूप ही हम उसकी काव्यकला की उत्तमता विदित कर सकते हैं। प्राचीन और अर्वाचीन का कोई प्रश्न नहीं। प्रौढ विवेक तो काव्य में वर्तमान विषयतत्वों के समीक्षण के बाद ही अपनी धारणाओं का निर्धारण करते हैं^३। ऐसा भी देखा जाता है कि एक कवि की कविता दूसरे कवि की कविता से छन्द, वाक्य-विन्यास एवं भाव-कल्पना में साम्य रखती है। इसे देखकर हम यह कदापि कहने की धृष्टता नहीं कर सकते कि एक ने दूसरे की अनुकृति की है, क्योंकि कल्पना के साम्राज्य में सब को पूर्ण स्वातन्त्र्य है। उन्मुक्त विहार करने के लिये सब को ईश्वर ने अबाधगति प्रदान की है। महापुरुषों के विचार प्रायः एक दूसरे में सामरस्य रखते हैं, यद्यपि दोनों में देश काल आदि का बहुत अन्वेषण

१. कविरवबीजं प्रतिभानम्—वामन, काव्यालंकारसूत्र।

२. बहुज्ञता व्युत्पत्तिः। काव्यमोमांसा १।५।

३. पुराणमित्येव न साधु सर्वम्। कालिदास।

रहता है' । चिन्तन क्षमता की यह समत्वभावना प्रायः प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान रहती है । परवर्ती कवि अपनी काव्य सम्पदा को समृद्ध करने के लिय पूर्ववर्ती कवियों की कृतियों का गाढ़ अनुशीलन और मनन करता है । अतएव उसके हृदय पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उसका संस्कार बना रहता है, फलस्वरूप पूर्ववर्ती कवियों के भावों का साम्य उसके काव्यों में परिलक्षित होता है । उपजीव्य-उपजीवकभाव की इस समता से कवियों की कृतियों का आदर ही होता है, उपेक्षा नहीं ।

आदिक्वि वाल्मीकि

सद्वृणापि निर्दोषा सत्तरापि सुकोमला ।

नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा ।^१

त्रिविक्रम भट्ट ।

महापि वाल्मीकि आदि काव्य के आद्य स्रष्टा कहे जाते हैं । उन्होंने, कक्ष्या-बिकल कौंधी के स्वर से उठेलित हाकर कक्ष्यरसनिर्भर छन्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और उसी छन्द में भारतीय सस्कृति के अत्यन्त पुष्पोत्तम राम की चरित-मर्यादा का भव्य निबन्धन किया । यह रामायण, महाकाव्य के महत्त्व का उद्घोष करनेवाला प्रथम महाकाव्य है । यह सर्वश्रेष्ठ काव्य का सुन्दर निकषोपल है । निकषोपल पर कबी काचन-रेखा के समान इसकी कविताएँ कोमल और भासमान हैं । आर्यबभ्रु के उन्मेष होने के साथ ही उन्होंने सरल भाषा में अभिनव काव्य की सृष्टि की है, जिसका काव्यबन्ध अशिथिल और प्राजल है । सुष्ठु शब्दविन्यास, भावसाहस भाषा, मनोरम कल्पना एवं सरल पैली का चमत्कार अत्यन्त उत्कर्षक है । इसमें कोमल भाव प्रवण उपमाओं एवं उत्प्रेक्षाओं का सुन्दर अलकरण है । इसके वर्णन अत्यन्त रसपेशल और कोमल हैं तथा पदे-पदे औचित्य की व्यापकता साक्षी है ।

अनुष्टुप छन्द के सर्वप्रथम आविष्कर्ता आदिक्वि वाल्मीकि ही हैं । इनके पूर्व भी उपनिषदों में अनुष्टुप छन्द की निमितति देखी जाती है किन्तु समास-शान्वित अनुष्टुप का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्मीकि विरचित रामायण में ही मिलता है ।

वाल्मीकि कवियों के परम उपजीव्य हैं । उनकी कान्त-कोमल कविताओं की रमणीयता से रीझ कर परवर्ती सभी कवियों ने उनके काव्यबन्धों का गाढ़

अध्ययन किया तथा उसकी कोमल भावसंपदाओं से अपने काव्य की अनुपम भारती का शृङ्गार भी किया है। भाव-भाषा, कल्पना सभी क्षेत्रों में कवियों ने उनका अनुकरण किया है। काव्य कल्पद्रुम के इस कोकिल के मानसोन्मादी स्वर से सभी परवर्ती कवियों की हृत्तन्त्री श्रुत होती रही है। आद्यकवि वाल्मीकि के सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी अश्वघोष हैं। सर्वप्रथम उन्होंने ही उनकी शैली, भाषा, छन्द तथा वस्तुवर्णन की प्रणाली का अनुकरण किया और उस पर अपनी प्रतिभा की मुहर लगायी। महाकवि अश्वघोष ने सर्वदा महर्षि वाल्मीकि के प्रति अपनी विनयिता तथा आदर भाव प्रदर्शित किया है तथा धीमान् और "आद्यकवि" के महनीय विरह से अलकृत किया है। सौन्दरनन्द और रामायण में कई सादृश्य लक्षित होते हैं, यह अश्वघोष, के रामायण के गाढ़ अनुशीलन का द्योतक है। अश्वघोष प्रौढ प्रतिभा का सूक्ष्म समीक्षक और विशिष्ट अन्तर्दृष्टि के कवि थे। उन्होंने प्रत्येक वस्तुओं के अन्तःप्रवेश में प्रवेश कर उसके अन्तर्गत तथ्यों के रहस्यों का उद्घाटन किया है। प्रतिभा और दृष्टि-नैपुण्य के बल पर उन्होंने आद्य-म रामायण का गाढ़ पर्यवेक्षण किया था। यही कारण है कि उनके दोनों काव्यों में अधिक समता मिलती है। सामाजिक एवं लोक जीवन से गृहीत उपमा, भाषा तथा चिन्तन प्रणाली में वाल्मीकि और अश्वघोष में आत्पन्तिक सादृश्य है। दोनों कविों ने अपनी कविता की कोमल अलङ्कृति के लिये लोक जीवन से प्रेरणा ग्रहण की है। रामायण के कवि का अश्वघोष पर पूर्ण प्रभाव लक्षित होता है। ऐसा परिलक्षित होता है कि रामायण की कई वस्तुओं की आदर्श बनाकर अश्वघोष ने अपनी रचनाओं का निर्माण किया है। रामायण और सौन्दरनन्द में, सौन्दर्य-दर्शन, व्याकरणिक प्रयोग, शील और सदाचार, वियोगजनित दुःख इत्यादि का साम्य लक्षित होता है। विभूतिविलसित नगर का जैसा वर्णन सौन्दरनन्द में मिलता है उसकी समानता रामायण में वर्णित नगर से है (१-५)। सौन्दरनन्द में जैसा आश्रम का वर्णन है (१-५ १७) वह रामायण के आश्रम वर्णन पर आधारित है (रा० ३।१।१९, ३।१।१४०-५२) वियोगविह्वल सुन्दरी के विलाप की समानता तारा के शोक से (२।पुवच, १-२० २३) और सीता के कार्णिक विलाप (रा० ५ २५-२६-२८) में है। बन्नाभरणों की दिशाओं में फँकने वाली सुन्दरी की समता अलङ्करणों की इतस्ततः बिखरनेवाली कैकेयी में है (रा० १।१ ९ ५९) सौन्दरनन्द में वर्णित हिमालय की समता रामायण में वर्णित हिमालय से (रा० ३, ५६, २६-५०, ७, ६२, १-१६) है।

अश्वघोष की अनुष्टुप छन्द का बड़ा व्यामोह है। उन्होंने सौन्दरनन्द में अधिकांश कविताएँ इसी लक्षित छन्द में लिखी हैं। हो सकता है इन्होंने इसे

रामायण से लिया हो, क्योंकि सम्पूर्ण रामायण की निमित्त इसी छन्द में हुई है। यद्यपि इस छन्द का प्रयोग चरियापिटक और अवदान आदि पालि ग्रन्थों में भी हुआ है।^१ अश्वघोष के पूर्व महर्षि वाल्मीकि ने शुद्ध वैदर्भी रोति का आश्रय लिया है। अश्वघोष ने भी अपनी सम्पूर्ण रचना उदारवृत्तिवैदर्भी रोति में ही की है।^२ आदि कवि वाल्मीकि की भाँति ही अश्वघोष को भाषा सरल प्राजल और समासरहित है। सौन्दरनन्द में सर्वत्र प्रसाद गुण का साम्राज्य लक्षित होता है।

अश्वघोष ने यद्यपि अपने काव्य का निर्माण रामायण की आदर्श मानकर किया है किन्तु उसने अपनी प्राणवन्त प्रतिभा से उसमें नवीनता और प्रौढ़ता उत्पन्न कर दी है। अलंकारों और छन्दों में उन्होंने नये-नये विधान और उपयोग किये हैं। इसमें कवि की कविरस कला की उत्कृष्टता के दर्शन होते हैं। दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों का प्रकाशन कवि ने ऐसे मर्मस्पर्शी सम्भाषण के द्वारा प्रस्तुत किया है कि वह पाठकों के मन को अनायास आर्वाजित कर लेता है। कविताओं के निर्माण में उन्होंने व्यक्तित्व की सरह ही सरलता से काम लिया है कि वह पूर्णतः सहृदय सवेद्य हो सके। भाव और भाषा की रजक एवं प्रभावोत्पादक बनाने के लिये उन्होंने अलंकारों एवं छन्दों के परि वर्तन का भी सहारा लिया है ताकि एकरसता का अनुभव पाठकों को न हो। सर्वत्र वैदर्भी अपने उदारगुणों से पाठकों के मन को आकृष्ट कर उसका सम्मोहन किया करती है^३। अश्वघोष की वैदर्भीबिलसित भारती धन्य है जिसमें उन्होंने बौद्ध वेदान्त के सूक्ष्म दार्शनिक तत्त्वों को अपनी कोमलकान्त पदावली के कमनीय कलेवर में सजो दिया है।

भीमदूभगवद्गीता और सौन्दरनन्द

सौन्दरनन्द और गीता के तुलनात्मक अध्ययन के बाद हमें यह लक्षित होता है कि दोनों में अपूर्व साम्य एवं साधर्म्य है। प्रत्येक दृष्टि से विवेचन कीजिए दोनों में अपूर्व सादृश्य परिलक्षित होगा। सौन्दरनन्द में भी योगात्मक अभ्यास के द्वारा निर्वासप्र्राप्ति की बात कही गई है और गीता में भी

१ बी० सी० ला हिस्ट्री आफ पालि लिटरेचर, प्रथम भाग, पृ० २९०।

२ नृपाध्यायः, नि. चोदपरेप्यन्तिगुणगुणित्वात्, ५.

विपक्षीस्वरसौभाग्या वैदर्भी रोतिरिष्यते ।

सरस्वतीकण्ठाभरण—२:२९।

३ धन्यासि वैदर्भ गुणैर्बदारे यथा समाकृत्यत नैपथ्योऽपि ॥

कर्मयोग और ज्ञानयोग की विशदव्याख्या प्रस्तुत कर धनुर्धर पार्थ को कर्मयोगी बनने का उपदेश दिया गया है। ऐसा लगता है कि अश्वघोष ने गीता को आदर्श मानकर उसी के अनुसार इस ललित काव्य की सृष्टि कर बौद्ध-देशना को मधुमिश्रित अवकेह की तरह प्रिय बना दिया है। सौन्दरनन्द और गीता में केवल भावों की ही समानता नहीं मिलती अपितु शब्दों का भी साम्य है। योग में वर्णित नियम एवं विधियों का दर्शन तो अन्यत्र भी संभव है किन्तु सौन्दरनन्द और गीता में आयी हुई योगविधियों का अपूर्व सामंजस्य है।

सौन्दरनन्द की समाप्ति अष्टादश सर्गों में होती है, गीता की समाप्ति भी अष्टादश में होती है। सौन्दरनन्द का नन्द सकल्प-निर्बल कामदग्ध है। अर्जुन स्वजनो की स्मृति से मोहमोहित है। नन्द के उपदेशों सम्बद्ध भगवान् बुद्ध हैं और अर्जुन के उपदेशों जगन्निघन्ता जगदीश श्रीकृष्ण हैं। स्वजन परिजन की स्मृति से अर्जुन में क्लेश उत्पन्न हो गया है। नन्द अपनी प्राणप्रिया के सौन्दर्य से मोहविकल हो गया है। अर्जुन रणस्थली से भागना चाहता है—उसे रणक्षेत्र में प्रथम कूटकर शत्रुओं के विनाश की इच्छा नहीं होती, वह कहता है—“न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह” (गीता २।९)। इधर नन्द भी कहता है—“धनैस्ततस्त समुपेत्य नन्दो न प्रव्रजिष्याम्यहमिदमुवाच” (सौ० १।३५)। अर्जुन के गात्र शिथिल हो रहे हैं, उसके शरीर में कंपन हो रहा है। वह अधीर हो स्वयं कह उठता है—

हृष्ट्वेम स्वजनं कृष्ण मुमुक्षुं समुपस्थितम् ।

सीदति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ॥

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ।

गाण्डीव दधते हस्तास्त्वनैव परिदह्यते ।

न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन ॥

गीता १।२८, ३० ।

वह कार्पण्यदोष से अपहृत हो भगवान् श्रीकृष्ण से कल्याणमार्ग पूछता है—

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावं पृच्छामि त्वा धर्मसम्पूज्येताः ।

यच्छ्रेयस्यान्विच्छित् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं छात्रि मा त्वा प्रपन्नम् ॥

गीता ।

कारणिक नन्द की भी वही दयनीय अवस्था है। वह भी भगवान् बुद्ध को माग्वारि से अभिषिक्त करने की शानुरोध प्रार्थना करता है—

यथा प्रतप्तो मृदुनात्पेन दह्येत कश्चिन्महतानलेन ।

रागेण पूर्वं मृदुनाभितप्नो यगाग्निनानेन तथाभिदह्ये ॥
 वाग्धारिणा मा परिषिञ्च तस्माद्यावन् न दधे स इवाव्यशनु ।
 रागाग्निरद्यैव हि मा दिधन्तु कस्य सवृक्षारण्यमिदोत्पितोऽग्निः ॥
 प्रसीद सीदामि विमुच मा मृने यमुन्धराधैर्यं न धैर्यमस्ति मे ।
 यमुन्विमोदयामि विमुक्तमानस प्रयच्छ वा वागमृत मुमूर्षवे ॥

सौ०, १०।५२ ॥ ५४ ।

तस्माद्ब्याससमाधाय्या तस्मै व्याख्यातुमर्हसि ।

पञ्चदश श्रुतता श्रेष्ठ परम प्राप्नुया परम् ॥

सौ०, ११।१७ ।

मोहाभिभूत अर्जुन के क्लेशव्यभाव के विनाश के लिये भगवान् कृष्ण गीता का उपदेश करते हैं और वासनाओं की कामना से बलीभूत नन्द के वैराग्य के लिये सम्यक् सम्बुद्ध सौन्दरनन्द में निर्वाण का उपदेश करते हैं ।

भगवान् कृष्ण जब अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन करा देते हैं तब उसकी मोह भावना का तिरोधान हो जाता है और उसमें ज्ञान की किरणें धमक उठती हैं । वैसे ही सौन्दरनन्द में जब भगवान् बुद्ध नन्द को स्वर्ग का दर्शन करा देते हैं, तब ब्रह्मराओं की और एकाक्षिणि धारणी को देखकर उसके मन में भी साधारिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है । भगवान् कृष्ण अपने स्नेहमय जीवन्त उपदेश से अर्जुन को कर्मयोगी बना बुद्ध की ओर उत्प्रेरित करते हैं और भगवान् बुद्ध नन्द को निर्वाण का उपदेश कर उसे वैराग्य की ओर लाने कर देते हैं ।

अर्जुन जब भगवान् श्रीकृष्ण के उपदेशामृत का धान कर लेता है, और उसके हृदय में जब ज्ञान की असीम किरणें सहस्र हो जाती हैं, तब वह सन्तुष्ट चित्त हो कहता है—

नष्टो मोह स्मृतिलब्धा त्वत्प्रसादाभ्याधुत ।

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचन तव ॥ १८ । ७३ ।

सौन्दरनन्द में नन्द भी भगवान् बुद्ध के आज्ञा-पालन के लिए तत्पर दीक्षता है—

कर्तास्मि सर्वे भगवन्वचस्ते तथा यथा ज्ञापयसीत्युवाच । (सौ० १।५० ।)

नष्टकाम दृढचेता नन्द भी भगवान् बुद्ध के उपदेश से प्रीत हो स्नेहसिंचित हृदय से प्राणवान् स्वर्गों में कह उठता है—

छिन्नः स निरसद्यः सद्यो मे

त्वच्छासनात् सत्त्वमागतोऽस्मि ।

दोनों ग्रन्थों में योगिक एवं दार्शनिक रहस्यों का विवेचन है, साथ ही दोनों धार्मिक और योग-प्रधान विवेच्य-ग्रन्थ हैं । दोनों परमपुण्य दोनों पुण्यों को योगयुक्त होने का उपदेश करते हैं ।

सौन्दरनन्द और गीता में आयी योग की शब्दावलियों में भी अपूर्व सादृश्य है । शील समय श्रद्धा सदाचार एवं इन्द्रियसमय का विवेचन दोनों में समान ढंग से हुआ प्रतीत होता है ।

गीता में जैसे भगवान् कृष्ण ने योगात्मक वृत्तों का विवेचन करते हुए अर्जुन के हृदय में ज्ञान के अनुपम बीज का बपन कर उसे प्राणवन्त ज्योति से उद्बुद्ध कर दिया है उसी प्रकार महाकवि अश्वघोष ने भगवान् बुद्ध के मुख से मन्द को उपदिष्ट कर उसे निर्वाण की संप्राप्ति के लिये सचेतित करा दिया है । वस्तुतः अगर देखा जाय तो महाकवि अश्वघोष की यह कृति बौद्ध धर्म की अभिनव दार्शनिक गीता है जिसमें निर्वाण की प्राप्ति के लिये अमिय उपदेश सन्निविष्ट है ।

अश्वघोष ने अपने काव्य के निर्माण के लिये अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का अवलोकन और अनुशीलन किया था । वस्तुतः उन्होंने मधुकर की भाँति अनेक प्रकार के फूलों से पराग लेकर एक जगह मधु तैयार कर दिया है जिसमें आत्मा की नवता छतत एक रूप में वर्तमान है । सूक्ष्मदर्शी अश्वघोष ने जीवन और जगत् का, मन-स्वभाव एवं मानवीय व्यापारों का सूक्ष्म अवलोकन किया था और उसमें अनुप्राणित होकर उन्होंने उदात्त जीवन की नूतन पद्धति का अभिनव निर्देश प्रस्तुत किया है । महाकवि की चेतना बहुविध काव्यों तथा दार्शनिक ग्रन्थों की सूक्ष्म वस्तुओं से भ्रम कृत हुई थी । निम्न उद्धरणों में यह पुर्णतः स्पष्ट हो जायगा —

तत स्मृतिमधिष्ठाय
अपलानि स्वभावतः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो
निवारयितुमर्हसि ॥

(सौ० ११।३०)

तस्माद्यस्य महाबाहो
निगृहीतानि सर्वशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो-
स्तस्य प्रज्ञा प्रणिष्ठिता ॥

(गीता २।६२।)

विषयैरिन्द्रियभ्रामो
न कृष्टिर्भाषिगच्छति ।

अजस्रं पूर्णमाणोज्ञं
समुद्रं सलिलैरिव ॥

(सौन्दरनन्द, १३।४०)

रागद्वेषविषुक्तैस्तु
विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा
प्रसादमधिगच्छति ॥

(गीता २।६४)

प्रवृत्तिदुःखस्य च तस्य लोके

गृह्णादयो दोषगणा निमित्तम् ।

नैवेद्वरो न प्रकृतिर्न कालो

नापि स्वभावो न विधियदृच्छा ॥

(सौन्दरनन्द, १६।१७)

सूत्रेण वदधो हि यथा विहगो

व्यावर्तते दूरगतोऽपि भूयः ।

प्रज्ञानसूत्रेण तथावदवदधो

गतोऽपि दूर पुनरेति लोकः ॥

(सौन्दरनन्द ११।५९)

हृत्प्रेममादि स्थिरबुद्धिध्वस्त

स्तथागतेनाभिहितो हिताय ।

स्तत्वेषु निन्दासु च निर्व्यपेक्ष

कृताञ्जलिर्विषयमुवाच नन्दः ॥

ब्रह्मो विशेषेण विशेषदर्शितुं

स्वयानुकम्पा ममि दशितेयम् ।

यत्कामपङ्क्ते भगवन्निमग्न

क्लातोऽस्मि ससारभयादकामः ॥

भ्रात्रा स्वया श्रेयसि दैशिकेन

पित्रा कलस्येन तथैव मात्रा ।

हृतोऽभविष्य यदि न भ्यमोक्ष्य

सार्धात्परिभ्रष्ट इवाकृतार्थः ॥

सौन्दरनन्द (१८।१९-४१)

अथ द्विजो बाल इवाप्तवेद

क्षिप्रं वणिक् प्राप्त इवाप्तलाभः ।

जिह्वा च राजन्य इवारिष्ये

नन्दः कृतार्थो गुरुमभ्यगच्छत् ॥

सौन्दरनन्द (१८।१)

उत्तिष्ठ धर्मो स्थित शिष्यजुष्टे

स्ति पादयोर्मै वतितोऽसि भूम्नो ।

अभ्यर्चनं मे न तथा प्रणामो

धर्मो यथैवा प्रतिवत्तिरेव ॥

(सो० १८।२२)

कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा

भूतानि योनिः पुरुषेति चिन्त्यम् ।

संयोग एषो न त्वात्मभावात्

वात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥

(श्वेताश्वतरोपनिषद्, १।२)

स यदा सकुनिः सूत्रेण प्रवदधो

दिशं दिश पतित्वान्यत्रा

यत्नमलम्बन्वा बन्धनमेवोपश्रयत् ।

छान्दोग्य उपनिषद् ।

सतः स विस्मयाविष्टो

हृष्टरोमा धर्मजयः ।

प्रणम्य शिरसा देव

कृताञ्जलिर्भाषत् ॥

(गीता, १४।१४)

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कार्यं

प्रसादये त्वामहमीशमीडम् ।

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः

प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् ॥

(गीता ११।४४)

तस्मात्स्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व

जित्वा शत्रून्भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धयः ।

मयैवैते निहताः पूर्वमेव

निमित्तमाश्रं भवः सव्यसाचिन् ॥

(गीता ११।३३)

अथ स्मृतिरुक्तादेन विधायेन्द्रियसवरम् ।

भोजने भव मायाज्ञो ध्यानायानामयाय च ॥

प्राणायानौ निमृह्णाति ग्लानिनिद्रे प्रमच्छति ।

कृतो ह्यत्यर्थमाहारो विहृन्ति च पराक्रमम् ॥

यथा चात्यर्थमाहार कृतोज्ज्वल्य कल्पते

उपयुक्तस्तथात्यर्थो न सामर्थ्याय कल्पते ॥

आवय द्युतिमुत्साह प्रयोग बलमेव च ।

भोजनं कृतमत्यल्पं शरीरस्यापकर्षति ॥

मात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति

न चैकान्तमनश्नत ।

न चातिस्वल्पशीलस्य

जाग्रतो नैव चार्जुन ॥

गीता ६।१६।

यथा भारेण नमते लघुनोन्नमते तुला ।

समातिष्ठति युक्तेन भोज्येनेय तथा तनुः ॥

तस्मादभ्यवहर्तव्यं स्वशक्तिमनुपश्यन्

मातिमात्रं न चात्यल्पं मेयं मानवशार्द्वि

आयः प्राग्गतो हि कायाम्निर्गुणः तेन काम्यति ।

अवकृत्त इवाल्पोऽग्निं सहसा महतेन्धसा ॥

अत्यन्तमपि सहारो नाहारस्य प्रशस्यते ।

अनाहारो हि निर्वाति निरिधन इवानृत ॥

यस्मात्प्राग्निं विनाहारासर्वप्राणभृता स्थिति ।

तस्मादुद्यति नाहारो विकल्पोऽत्र तु वार्यते ॥

युक्ताहारविहारस्य

युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नावबोधस्य

योगो भवति दुःखहा ॥

गीता ६।१७।

श्री० १४।१-९।

भारस्योद्ग्रहणार्थं च ।

रथाक्षोऽप्यजत यथा ।

भोजनं प्राणयानाय

तद्विद्वान्निषेवते ॥

श्री० १४।१२ ।

यथा वापन अवलम्ब्य अन्नजन्यं यावद एवा भारस्य

निस्परशद्व्यायं, यथा वा पन पुतमन्त्रा आहारं

आहारेभ्य यावद एव कृन्ताररस निस्परशद्व्यायं, एव

एव भिक्षु पतिसखा योनिसो आहार आहारेति नैव

महानिद्वेषः, पृ० २४१ ।

अद्वयस्यो भगवा दिव्येन चक्षुना विमुद्वेन अतिक्लिष्ट

विलोक्य। सर्वतो दिशः । मानुसकेन आयस्मन् महायोगत्त्वानं मयधेयु कल्लवाल-

चार्या दृष्टिश्च तारासु भुतगात्रे पचन्मानसं निश्चिन्तं दिश्या, आयसमतो

महामोगत्त्वानस्य पशुवे पानुरहोषि ... निश्चिन्त

सो भगवा आयस्मन् महायोगत्त्वानं एतद अवोच

पचन्मानसिणो एवं मोगत्त्वान पचन्मासि ना एवं

मोगत्त्वाना । अमुत्तर, ८ = ५ ।

द्वितीय सर्ग

राजा शुद्धोदन, सिद्धार्थ और नन्द का जन्म : सिद्धार्थ का निष्क्रमण

कालक्रम से उस वर्द्धमान वैभव सम्पन्न शाक्यवंश में बल-विक्रम संवत्, विभूति भूषित इन्द्रियजित शुद्धोदन नामक राजा हुए जो अनासक्त और अनुद्वत थे । उन्होंने धैर्यपूर्वक प्रतिज्ञाओं की रक्षा की जैसे थोड़े धुरे को प्रसन्न मन से बहन करते हैं । भूषित की पराकाष्ठा उनके हृदय में जम गयी थी । उनके सुन्दर व्यवहार से प्रजाएँ सफल रक्षण से रक्षित होकर पितृत्रोड में शिशु की भाँति विश्वस्त हो सुख की नीद लेती थी । राजा ने अपनी बुद्धि की धर्म के लिये उत्प्रेरित किया, नीति नौमुदी के प्रसार के लिये महीं । वह अपने रग रूप से रूपहले चाँद की तरह प्रजाओं को सुभाषा करता था । उपकारियों को यह स्निग्ध दृष्टि से देखता था तथा दलक्षण वचन में अभिव्यक्त करता था । उसने अपने शत्रुओं को उसी तरह नष्ट कर दिया जिस तरह आदित्य दीप्ति से तमस्तोम को । दीप्त यशोदीप से उसने पृथ्वी को दीपित किया । अपने गुणों में वह शाक्यराज शुद्धोदन सज्जत् मात्स्य पडता था । तदनन्तर धर्मदिष्ट देवगाय धर्माचरण परिदर्शन हेतु संसार में परिचरण करने लगे । उन लोगों ने उस धर्मवत्सलनराधिप की देखा । तब तुषित देवों की टोली से बोधिसत्व उस राजा के दश में उद्भूत होने की पृथ्वी पर उतरे । वह माया नामक राजा की परनी के गर्भ में प्रविष्ट हो गये । कुछ दिन बाद जब व उत्पन्न हुए तो आकाश से टटके फूल ऐसे बिगने लगे, मालूम पड़ा कि चित्र रथ के महीदहों की दिग्गज अपनी मूर्तों से कँपा रहे हो । वह सत्त्व विधेय यज्ञ की चोटी पर उसी तरह विराजा मानो धर्म मूर्तिमान् हो उठा हो । कुछ दिन बाद छोटी रानी से मन्द नामक पुत्र हुआ । वह आये मधुमास की तरह, उगे निरञ्ज गगन में चाँद की तरह तथा मूर्तिमान कामदेव की तरह शोभित हुआ । राजा शुद्धोदन दोनों पुत्रों के बीच उसी तरह शोभित हुआ जैसे हिमालय एवं पारिदात्र के मध्य प्रकटित मध्यदेश । मन्द हो विषयों में रगता रहा, लेकिन सर्वोद्दिष्ट कभी विषयो में न रमे । वे निर्लेप और अनासक्त थे । और्ण, आनुर और मृग को देखकर उन्होंने दुःखित और विषण्ण चित्त हो संसार को असार समझा । उद्वेग के कारण मन को उन्होंने निर्वाण में लगाया, और एक रात्र धूपके से अपनी प्राणप्रिया को छोड़कर सगर से बिदाई ले ली, जैसे सरजिस-विगत खरोबर से बल्हस ।

तृतीय सर्ग

वपिलवस्तु से निष्क्रमण के बाद सिद्धार्थ वन की चले और तपस्या में प्रवृत्त हुए, लेकिन उनका मन तपस्या में पूर्णतः रम न सका । तब उन्होंने

मोक्षवादी उदक की उपासना की, परन्तु उन्होंने उसे भी अक्षय्य समझकर छोड़ दिया । परमतत्त्व की ऐवणा में अचलधृति सिद्धार्थ अवश्य महीबहू के सम्मिलन ही बैठ गये । धृतिदक्ष सिद्धार्थ ने मार की उग्र सेना को जीत कर अविनाशी नित्य तत्त्व को जाना । तत्त्ववित् भगवान् बुद्ध धर्मचक्रप्रवर्त्तन के लिये धाराणसी गये, वहाँ उन्होंने सर्वप्रथम कौण्डिन्य को दीक्षित किया । तदनन्तर उन्होंने काशी, गया, गिरिव्रज में बहुत से योगी को दीक्षित किया और तब पितृनगर में भी अनुग्रह की इच्छा से गये । वहाँ जाकर उन्होंने उगतै हुए सूर्य की तरह सबके हृदय में अन्तरित कल्मष को नष्ट कर दिया । राजा शुद्धोदन तथागत को आया जानकर उत्सुकता से कुछ घोड़ी के साथ बाहर आये । शुद्धोदन की दृष्टिकर वे आकाश में उड़ती ही गये । जब बुद्ध ने उन्हें धर्मभाजन समझा तब उपदेश किया और नगरवासियों को भी दीक्षा दी । अप्रसजितों ने भी उनकी वेद्या ग्रहण की, परमकल्याणकारी दश कुशलकर्मों को अपनाया और कर्म के नियत फल की निर्णीति को जाना ।

चतुर्थ सर्ग

कपिलवस्तु में भगवान् बुद्ध अपनी धर्म-देशनाओं के प्रचार में सलग थे, लेकिन कामकामी नन्द अपनी प्रिया के प्रेम में दीप्ता था । उसका प्रेम चकवा-चकवी के समान गाढानुबद्ध था । एक दूसरे के अभाव में वे रात्रि और चन्द्र की नाई शोभित नहीं होते थे । रूप के अनुकूप चेष्टा चेष्टित वे दोनों एक अटूटी जोड़ी के रूप में प्रतिष्ठित थे । दोनों अपनी रूप-शोभा से एक दूसरे को धुनौती दिया करते थे । सुन्दरी का मुख सौन्दर्य का साकार स्वरूप था । तमाल-पत्रों से युक्त उसका मुख जिसका मोष्ठ ताम्रवर्ण का था, उस शैबलयुक्त कमल के समान शोभता था जिसके रक्तिम अग्रभाग पर कजरारे भीरे बैठे हो । विमानकल्प प्रासाद में जब नन्द अपनी प्रियतमा के साथ रतिकेनि कर रहा था, तब तथागत ने अपना भैक्षकाल समझ कर भिक्षा हेतु उसके वेश में पाँव रखे । सर्वे कार्यरत देखकर वे वहाँ से प्रत्यागत हो गये । नन्द, यह जानकर कि बुद्ध बिना भिक्षा पाये यहाँ से निवृत्त हुए, कपार्ये कल्पवृक्ष की नाई काँपने लगा । उसने अपनी प्रिया से आज्ञा माँगी और वह भगवान् बुद्ध के दर्शन के लिये चल पड़ा । चिन्तित हो सुन्दरी निश्चल आँखों से उसे देखती रही । नन्द भी उसको निश्चल नेत्रों से निहारता रहा । एक ओर नन्द को तथागत की भक्ति स्वीच रही थी, दूसरी ओर अपनी प्रिया का पावन प्रेम । अनिश्चय के कारण वह सरंगों पर संतरण करने वाले राजहंस की तरह न तो आ हो सका और न ठहरा ही ।

पञ्चम सर्ग

नन्द के प्रासार से निकल कर जब भगवान् बुद्ध पण्यपथ में गये, उस समय जनसमूह कोलाहल से घिरा था। भगवान् बुद्ध का दर्शन करने के लिये जनता की दाढ़ उमड़ आयी थी। सब लोग विनत भाव से भगवान् की अर्चना कर रहे थे। भक्तजनों से राजपथ इतना आकीर्ण हो गया था कि भगवान् की गति अवरोध हो जाती थी। नन्द को वहाँ तक पहुँचने में काठिन्य का अनुभव हो रहा था। जब भगवान् पण्य-पथ का परित्याग कर निर्जन मार्ग पर आलड़ हुए तब नन्द को भगवान् का साग्निक्य प्राप्त हुआ। उसने जाकर तथा गत से लमा माँगी और अपने घर चलने की शतकोटि प्रार्थनाएँ कीं। भगवान् बुद्ध ने कामकामी समझ कर उसे अपने धर्म में दीक्षित करने के लिये उद्बुद्ध किया। नन्द अपनी प्रिया के पाश में इस तरह जकड़ गया था कि वहाँ से निकलना उसके लिये बहुत कठिन था। महाकाशिक भगवान् बुद्ध ने उसे कामवासना से विमुक्त किया और चंचल मन को समत करने का उपदेश दिया। जब नन्द को असार की असारता दीख पड़ी तब उसने भगवान् से प्रव्रजित होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् वेदेहमुनि ने छत्रमिश्र उसके अलकजाल का अपहरण किया और भीवर से भूषित कर दिया। भीवरभूषित नन्द कृष्णपक्ष के बालातप रजित पू. चन्द्र के समान शोभित हुआ।

षष्ठ सर्ग

प्रिय की प्रतीक्षा में सुन्दरी एकटक निहारती रही, लेकिन प्रियतम का दर्शन न हो सका। उसके हृदय में बेकली बढ़ती गयी, विरह का सन्ताप तीव्रतर होने लगा। वह निष्प्रभ हो सौन्दर्यहीन स्था की तरह छिन्न भिन्न हो गयी। प्रिय के विमोग में वह रोने में कवूतरो को भी मात करने लगी। अन्त पुर का वातावरण शोकमग्न हो गया, स्वामिनी की दुरवस्था बेल कर अन्त पुर की रमणियाँ विकल चित्त हो गईं। सब ने उसे समझाया, पर उसका शोकसविनमन शान्ति नहीं पा सका। वह रोती पीटती रही, क्षण क्षण बिलसती रही। वह अपने पति को दोषी कहने लगी तथा अनेक प्रकार की भाषाशूँ, करने लगी। शयियो ने उसे राजपथधू कह, मृगया, जि ने, समान्त पति पर दोषारोपण करना तुम्हारे लिये उचित नहीं है। तुम्हारे बिना उनके हृदय में शान्ति नहीं होती, भले उसे लक्ष्मी हो यो न मिल जाय। तुम तो उनकी चेतना हो। भला, चेतना के बिना कोई जीवित रह सकता है ? वे तुझे अवश्य मिलेंगे। मतः तुम शान्ति धारण करो।

सप्तम सर्ग

नन्द बिधिपूर्वक प्रव्रजित तो अवश्य हुआ लेकिन उसकी चेतना आकुल रही। उसने परित्राजक के सभी लिङ्ग धारण किये, लेकिन शरीर से मन से नहीं। उसका बाह्यरूप तो त्यागी का अवश्य था लेकिन आभ्यन्तरिक रूप विषयासक्त गृही का। उसे किसी भी अवस्था में प्रियतमा के बिना आनन्द नहीं मिला। वसन्त और कामदेव के निर्वैर अभिसार ने उसके चित्त को और भी चंचल कर दिया। कामदेव के सार्वत्रिक प्रसार से उसके चित्त में विकलता हो गई। अमरमेखित सहकारकुज में उसने अपनी प्राणप्रिया का दर्शन किया। तिलक वृक्ष के पुष्पाभिमण्डित शिखर पर आसन्न कोकिल को देखकर उसने धीत घबल मार्गाट्ट पर बैठी श्वेतवसना सुन्दरी की ऊर्ध्वबद्ध केशपाश की स्मृति की। वसन्तकालिक सभी उद्दीपक तत्वों से उसे अनाकर्षण हुआ। किसी ने उसके मन पर सम्मोहन का काम नहीं किया। उसने समस्या को कठिन समझा और वह अपनी प्रिया के लिये वियोगविह्वल होने लगा। कामदेव ने उसके हृदय को मग्न डाला। भला, वसन्तकालिक प्रसरित सौन्दर्य को देखकर किने धृति रह सकती? उसके धैर्य का अचल सेतु भी टूट गया। उसने सोचा कि जब देवप्रियों का धैर्य अपनी सीमा का अतिक्रमण कर गया तो मेरी क्या गणना। वह अपनी सफाई ढँककर कहने लगा कि चंचल पुरुष को भिक्षुवेद्य धारण करना उचित नहीं। भिक्षापात्र लेकर, शिर मुड़ा कर कायाय का परिधान और मान को छोड़कर—जो पुरुष धैर्य नहीं धारण करता वह तो लिखित चित्रप्रदीप के समान है। ऐसा कहकर वह पुनः गृहोन्मुख होने की चेष्टा करता रहा।

अष्टम सर्ग

जब नन्द अधीर हो घर जाने की उत्सुकता के कारण विलाप कर रहा था, उस समय एक श्रमण वहाँ सञ्चरण करता हुआ भाया और उसके सन्निकट जाकर कल्याण दृष्टि में बोला—“भाई, तुम्हारा अयुषिक्रममुख तेरे हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहा है। तुम अधीर क्यों हो रहे हो? धैर्य का अवलम्बन करो। शान्ति और शोक एक स्थान में अन्वये नहीं आते। मानसिक और शारीरिक दो प्रकार की वेदना होती है। चिकित्सक भी दो प्रकार के होते हैं। तुम्हें कौन रोग है? यदि दैहिक है तो वैद्य को दिवाओं और यदि मानसिक है तो उसकी चिकित्सा मैं करूँ”। नन्द ने कुछ कहना चाहा लेकिन कह न सका। फिर भी अपनी बातों का गोपन उसे अच्छा नहीं लगा। उसने किसी प्रकार अपने मन की बात कही और सहायता की जिज्ञासा प्रकट की। नन्द का मन अपनी प्रिया के बिना चंचल था। श्रमण ने नारी और काम-

वासना की निन्दा कर उसके मन को विमुख करने की सफल चेष्टा की । उसने कहा कि स्त्री का ससर्ग सभी अनर्थों का कारण है, अतएव उसको उपभोग्य कभी नहीं समझना चाहिए ।

नवम सर्ग

भिक्षु के उपदेश का नन्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह पहले जैसा ही अछान्त और अन्यमनस्क बना रहा । वह अपने बाल और यौवन के गर्व से आक्षिप्त था तथा गृह-प्रयाण के लिये चेष्टा कर रहा था । भिक्षु ने उसके कायंकलापो को देखकर पुनः उपदेश किया कि हे नन्द, जिस यौवन और रूप का अभिमान तुम कर रहे हो, वह अनर्थ और क्षणिक है । यौवनकलित शरीर जो आज तुम्हारे सामने दीख रहा है, वह कल जरा-जरा और जीर्ण-धीर्ण हो जायगा । इस क्षणभंगुर ससार में केवल धर्म ही मंगलमय है । विषय वासना से बल की हानि होती है । अतएव उसकी रक्षा के लिये सदाचार, शील, विनय और सयम का आश्रय ग्रहण करो । जगत् जरा और मृत्यु का बधवर्ती है । जिसने बलवीर्य का अहंकार किया, मिट गये । मोक्षधर्म का नेवन ही सत्य है और एसार की शारी वस्तुएँ मिथ्या एवं क्षणिक हैं । श्रमण के वचन से नन्द को न छान्ति मिली और न उन्मत्तता यथी । तदनन्तर नन्द की कथा को श्रमण ने बुद्ध के निकट प्रकट किया ।

दशम सर्ग

नन्द अपने सुदूत की ओर अप्रसर नहीं हो रहा था, अतएव बुद्ध अधिक साहसिक योजना बनाते हैं । भगवान् बुद्ध आकाशमार्ग से नन्द को स्वर्ग ले जाते हैं और मार्ग में एक कुरूप सुन्दरी को दिखाकर उससे पूछने हैं कि क्या सुन्दरी इसने अधिक सुन्दर है । नन्द द्रष्टृपूर्वक अपनी प्रियतमा सुन्दरी के सौन्दर्य का विशेष रूप प्रतिष्ठा करता है, किन्तु अप्सराओं के दर्शन के पश्चात् उसे मानना पड़ता है कि ये अप्सरायें सुन्दरी से अधिक छविमान और दीप्तप्राण हैं । अपनी अपलबुद्धि के कारण वह अप्सरा को पत्नी रूप में ग्रहण करने की इच्छा करता है लेकिन भगवान् उसको चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि यदि तुम अप्सरा को अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार करना चाहते हो तो स्वर्ग पर विजय प्राप्त करो ।

एकादश सर्ग

अप्सराओं से निवृत्त होकर नन्द ने अपने मन को सयत कर धर्माचरण आरम्भ किया । वह अभीष्ट की प्राप्ति के लिये सफल चेष्टा करता है । आनन्द उसे उपदेश देते हैं कि यदि तुमने अपने मन को सयत किया है तो यह

धर्मानुकूल कुल के अनुरूप है। वह स्वर्ग की अस्थायी समझकर उसे छोड़ना चाहता है। सभी लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिये तपस्या करते हैं, लेकिन पुण्य के क्षीण हो जाने पर वहाँ से पदच्युत हो जाते हैं। अतएव स्वर्ग की प्राप्ति हितकर नहीं है। तुम उस अजरअमर पद की प्राप्ति के लिये ब्रह्मचर्य का आवरण करो जो निःशोक और प्राणशील है। चंचल स्वर्ग की अभिलाषा नैश्रेयस् पद की अवाप्ति में बाधक है।

द्वादश सर्ग

मन्द को विवेक प्राप्त हुआ और वह कामराग से निवृत्त होकर स्वर्ग की कामना से विरक्त हो गया। अब उसे साधारण वस्तुओं के प्रति राग नहीं होता। गुह की सेवा में उपस्थित होकर उसने कृताञ्जलि हो प्रणाम किया और गद्गद् स्वर में कहा 'भगवान्, अप्सरारामो की प्राप्ति के लिये आप मेरे प्रतिभू है। मुझे उन अप्सरारामो की बाँछा नहीं है' इसके बाद बुद्ध ने कहा—'दुःख का आत्यन्तिक अभाव ही मुक्त है। अतएव इसकी प्राप्ति के लिये अट्टा का साहाय्य लो। अट्टा चेतना का संप्रसाद है अतएव अट्टा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जिसका निश्चय दुर्बल है, उसकी अट्टा स्थायी नहीं होती और ऐसी अट्टा में कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। अतएव अट्टा का अवलम्ब धारण करो।

त्रयोदश सर्ग

इस सर्ग में शील और इन्द्रिय समग्र की बातों का विवेचन है। ससार में जितने श्रेयस्कर कार्य हैं सभी का आध्याय शील है। शील में ही सभी क्रियाओं की प्रतिष्ठा है। मनुष्यों की इन्द्रियाँ अश्रयन्त बलवती होती हैं—वह बलात् मनुष्यों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैं। अतएव उन पर नियन्त्रण करना आवश्यक है। अपलेन्द्रियाँ ही मनुष्य को चंचल बनाकर मनुष्य की शान्ति और श्रेय से विमुख कर देती हैं। विषयो की मिथ्या वस्तुता से मनुष्य साधारण बन्धनों से जकड़ जाता है। अतएव समी को आवश्यक है कि वह प्रयत्नपूर्वक अपनी इन्द्रियों का निग्रह करे। कुछ काल के लिये भी प्रमाद को आश्रय देना श्रेयस्कर नहीं। सदा मनुष्य को अमंगल प्रेरणाओं और संकल्पजनित कल्मषपूर्ण विचारों से सावधान रहना चाहिए।

चतुर्दश सर्ग

धर्मचारी मन्द क्रमशः अपनी इन्द्रियों पर विजय पाता गया और कुछ काल बाद वह योग के पथ पर आसृज हो गया। मन्द का चित्त निर्मल हुआ

और उसकी भावना में सुदृढता का समाहार हो गया । भगवान् बुद्ध ने उसे मुक्ता-
हारविहार का उपदेश दिया और बताया कि योग के लिये भोजन की मात्रा का
ज्ञान आवश्यक है । नियमित और समुचित भोजन ही योग के लिये उपयुक्त
है । योग की सभी बातों का उत्प्रेषण करके नन्द को उसके लिये भगवान् बुद्ध ने
उद्बुद्ध किया । तत्पश्चात् स्मृति के महत्त्व की ओर उन्होंने निर्देश
किया । भगवान् ने कहा कि स्मृतिहीन मनुष्य विषयो के व्यर्थकार में भटकता
रहता है । जिसकी स्मृति नष्ट हो जाती है उसका श्रेय भी नष्ट हो जाता है ।
तत्पर्य यह कि उसका सम्मार्ग भी नष्ट हो जाता ।

पञ्चउद्देश्य सर्ग

इसमें अशुचाल वित्तों के परिहार के लिये सत्य मार्ग का निर्देशन किया
गया है । यदि मन में किसी प्रकार का अशुचाल वित्तक उत्पन्न हो जाय तो
उसका उन्मूलन करना ही श्रेयस्कर है और वह उन्मूलन विशेषी भावों द्वारा
ही हो सकता है । काम की भावना से योगी को विरक्त रहना चाहिए । मत्स्या
और आसक्ति का सर्वथा परित्याग करना चाहिये । ये सब निर्वाण के
साधन हैं ।

षोडशसर्ग

इसमें आर्य सत्य, ध्यान सिद्धि के साधन और वीर्य की श्रेष्ठता का
प्रतिपादन किया है । ध्यान से मन की एकाग्रता प्राप्त होती है और सिद्धि के
साधन से निर्वाण का दर्शन होता है । सभी वार्यों के मूल में वीर्य की उपादेयता
है । बिना वीर्य के किसी भी कार्य की सिद्धि सम्भव नहीं है । निर्दोष पुरुष
को अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है अतएव वीर्य की अप्रतिम
प्रतिष्ठा है ।

सप्तदश सर्ग

नन्द ने योग साधन का साहाय्य लिया और उसे अर्हत्व की प्राप्ति हुई ।
मौद्गल्यायन विधियों के द्वारा उसने अपने अशुचाल वित्तों का त्याग किया और
मत्तवान् योगी की तरह आर्य वष का दर्शन कर आन्ति मुक्त की ओर उन्मुख
हो गया । जब वह भगवान् बुद्ध के उपदिष्ट देवनाभों के द्वारा अर्हत्व की प्राप्ति
कर मुक्त हो गया और उसकी सभी लुप्ताओं का दाय हो गया तब वह
अपने दास्ताके समीप जाकर कृतज्ञता ज्ञापित करने लगा । उसने कहा—जिस
नन्द को भगवान् ने मोहक से उद्धार कर निर्वाण वष की ओर अग्रसर किया,
उसे नमस्कार हो विनीतभाव से मैं बारबार प्रणाम करता हूँ ।

अष्टादश सर्ग

कृतार्थ होकर नन्द भगवान् तथामत के दर्शन के लिये गया । उनके समीप जाकर वह विनीत स्वर में अपना हृदयोद्गार प्रकट करना है । वह कहता है कि हे भगवान् मैंने अपना सम्पूर्ण कार्य समाप्त कर लिया, अब मैं लोक-धर्म से लिप्त नहीं हूँ । भगवान् उसे साधुवाद देते हैं और वे कहते हैं कि तुम ने अपना जन्म सार्धक कर परम सावि पद को प्राप्त कर लिया । मैं जिस रूप में तुम्हें देखना चाहता था आज तुम्हें उसी रूप में देख रहा हूँ । तदनन्तर भगवान् उसे दूसरों की कल्याण वष पर ले चलने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो उत्तम नैतिक धर्म की प्राप्ति कर दूसरों की भी सङ्गम का उपदेश करता है । अतएव हे नन्द तुम नगरी में जाकर अपने प्राप्त ज्ञान का प्रसार करो । माना विषयों से विरक्त होकर स्थिर मन बाना तुम्हें जानकर तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारा अनुकरण करती हुई स्त्रियों के मध्य विरागिणी कथा कहेगी ।

श्रीनन्दनन्द काव्य का प्रभाव

महाकवि अश्वघोष ने सौन्दरनन्द काव्य के कथानक के आधार का निर्देश नहीं किया है । नन्द का कथानक पाणि साहित्य के उद्दान तथा जातक में उपलब्ध होता है । इसके अतिरिक्त नन्द के कथानक का एक और प्रभाव है । वैदिक धर्म में जो श्रेष्ठता श्रीमद्भगवद्गीता को प्राप्त है, वही बौद्धधर्म में धम्मपद की । धम्मपद की महत्त्वपूर्ण व्याख्या अट्ठकथा है । इस अट्ठकथा की विशेषता इसके मर्मस्पर्शी उपाख्यान हैं । प्रत्येक गाथा किसी न किसी उपाख्यान से सम्बद्ध कर ही अट्ठकथा लिखी गयी है । धम्मपद की १३-१४ गाथा को जिस उपाख्यान से सम्बद्ध किया गया है वह सौन्दरनन्द काव्य का प्रभाव हो सकता है । सौन्दरनन्द के कथानक और अट्ठकथा में दिये गये नन्द के उपाख्यान में यद्यपि कुछ भिन्नता है परन्तु उसे सौन्दरनन्द काव्य का प्रभाव मानने में कोई दुष्करता नहीं है ।

धम्मपद की गाथा का क्रम इस प्रकार है—

यथा अगार दुच्छन्नं बुद्धिं समतिविज्जति ।

एव अभावित्तं चित्तं रागो समतिविज्जति ।

यथा अगारं सुच्छन्नं बुद्धिं न समतिविज्जति ।

एव सुभावित्तं चित्तं रागो न समतिविज्जति ॥ धम्मपद-१३ १४

जिस प्रकार आगार की दुर्बल छाजनी मूसलाधार वर्षा के जल को नहीं रोक पाती उसी प्रकार अभावित्त चित्त राग का समतिक्रमण नहीं कर सकता ।

जैसे अच्छे हग की बनी छाजनो के अभ्यन्तर जल का प्रवेश नहीं हो सकता तथैव भावित चित्त को राग मलिन नहीं बना सकता । धम्मपद की अट्ठकथा में इन्ही भावो को नन्द के कथानक का आश्रय लेकर उपवेष्टा ने पुष्टि की है । इसका पहला पद्य नन्द के अर्हत्व प्राप्ति के पूर्व की अवस्था के चोतन के लिये कहा गया है, और दूसरा समाधि की प्राप्ति के बाद की अवस्था को बताने के लिये कहा गया है ।

येरगाथा में हम नन्द को इस प्रकार कहते पाते हैं । ये पंक्तियाँ नन्द ने उस समय कही हैं जब वह अर्हत्त्व के परम पद को प्राप्य कर मुक्त था ।

पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—

अयोनिस्सोमनसिकारा मण्डन अनुयुञ्जिस्स ।

उद्वत्तो चपलो चासि कामरगेण अट्ठितो ।

उपायुक्क सल्लेमाह बुदेनादिस्सवधुना ।

योनिस्सो पटिपज्जिस्सवा भवे चित्त उदम्भहिन्ति । येरगाथा—१५७-१५८ ।

नन्द की प्रियतमा सुन्दरी का उत्प्रेक्ष्य हम पालि साहित्य में पाते हैं । भगवान् बुद्ध के द्वारा धम्मपद में सुन्दरी के प्रति ये पंक्तियाँ कही गयी हैं ।

अद्विग्न नगरं कत्था मल्लोहितलेपन ।

यथा जरा च मण्णु च मामो मक्खो च ओहितो । धम्मपद, १५० ।

सुन्दरी अपने सौन्दर्य के कारण नगरवासियों के द्वारा स्वानन्दा, सुन्दरीनन्दा और जल्पद कल्याणी कही जाती थी । महाकवि अश्वघोष ने भी सौन्दर्यनन्द के चतुर्थ सर्ग में कहा है कि शोभा और सौन्दर्य के कारण वह सुन्दरी, कहलाई आप्रह और गर्व से उसे मामिनी का उपपद मिला, दोषों और मानने से वह भामिनी के विरुद्ध से अलंकृत की गयी । इस प्रकार उस इन्द्रियमाण सुन्दरी के तीन नाम थे । ऊँचा की पंक्तिमा सुन्दरी की कहानी का आश्रय लेकर अट्ठकथा में विवेचित है ।

इस लघुकथ्य कथानक के आधार पर कवि ने अपनी प्रौढ प्रतिभा से १८ सर्गों का एक बृहत् काव्य निमित्त किया है । किसी भी कवि या कलाकार को यह उन्मुक्तता है कि वह अपनी कल्पना का विशद प्रयोग करे । अश्वघोष ने भी यही किया है । कथा को मौलिकता प्रदान करने तथा उसमें कल्पना की रंगीनी भरने के लिये कवि ने अपनी ओर से अनूठी बातें जोड़ दी हैं । सर्वप्रथम कवि ने कपिलवस्तु का वर्णन कर उसकी प्राचीनता तथा धार्मिकता का चोतन करना चाहा है । तदनन्तर राजा सुदोदन की राज्यनीति एवं धार्मिक कृत्यों का वर्णन है । पुन बालक सिद्धार्थ और नन्द के जन्म का वर्णन है,

यह वर्णन अतीव शोभन और मनोमंजक है। तृतीय सर्ग से लेकर दसवें सर्ग की जो वर्णना है, वह कवि की अपनी देन है। चतुर्थ सर्ग में कवि ने शृङ्गारारम्भक जीवन-चित्र आका है वह अपने में पूर्ण और प्रभावक है। इस सर्ग के पीछे कवि का एक उदात्त उद्देश्य है, और वह उद्देश्य है शृङ्गार का वर्णन कर विराग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करना। दसवें सर्ग से लेकर अठारहवें सर्ग तक तो कवि बौद्ध-धर्म एवं दर्शन के तत्त्वों को शृङ्खल एव सुकर-शैली में उपनिबद्ध करता है। यह धर्म दर्शन का वर्णन यद्यपि उत्तना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी शैली की मनोहरता के कारण पाठक इसे अनायास बिना श्रान्ति का अनुभव किये पढ़ लेता है।

महाकवि का यह प्रयास रहा है कि जन सामान्य भी भगवान् तत्पात के धर्मों का अनुभव कर कृतार्थ हो। उनका यह काव्य सद्वर्तन एवं शक्ति की प्राप्ति के लिये ही है, रति तथा आनन्द के लिये नहीं। महाकवि अश्वघोष की इस उदात्त-धारणा में सम्पूर्ण सृष्टि की दिव्य-लेखा समाहित हो गई है।

तृतीय अध्याय

रस-विवेचन, अलंकार योजना, काव्य-कला और भाषा-सौन्दर्य, छन्द योजना

रस-विवेचन

कविता अनुभूति का सूक्ष्म रूप है जिसमें कवि के संवेदनशील भावमण्डलों का सूक्ष्म प्रवाह प्रसवित होता है। अनुभूति का सम्पूर्ण भावन कर कवि उसके अन्तस्त्वल में वर्तमान अप्रतिम सौन्दर्य का प्रत्यक्षीकरण करता है। और यह प्रत्यक्षीकृत सौन्दर्य कला है। कला के सर्वोत्तम रूप में काव्यकला की सर्वमान्य प्रतिष्ठा है। इस काव्यकला के निर्माण में अनुभूति और अभिव्यक्ति ही पक्ष होते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में भाव-पक्ष और कला पक्ष कहते हैं। काव्यकला दोनों पक्षों की अप्रतिम समन्विति में पूर्णरूप में अभिव्यक्ति होती है। अतः जोमल अनुभूत भावों के प्रकाशन के लिये सहज योजना से स्पष्ट भाषा का यौक्तिज समाहार अपेक्षित है। भाव और भाषा जब एक दूसरे के परस्परि समभाव होकर समसन्तुलित हो जाते हैं तभी प्रारब्ध कविता की निर्मिति सार्थक मानी जाती है, साथ ही यदि उसमें अभिव्यक्ति का सौन्दर्य समन्वित हो जाय तब तो वह साहित्य की अनुपम वस्तु बन जाती है।

शास्त्रीय परम्परा के अनुसार काव्य में रस अलंकार, रीति छन्द आदि की विचारणा होती है। संस्कृत-साहित्य में रस की काव्य की जारमा दीक्षित किया गया है।^१ रस में ही हृदय की चिरशान्ति की प्राप्ति होती है। रस की आनन्दानुभूति ब्रह्मानन्दसहोदर की अनुभूति के समान अप्रतिम है। रस सहृदय के हृदय का प्राणवन्त सवाद है। रस की संयोजना में कवि को अवधानधान होना चाहिए।^२ रस के परिग्रह से काव्य के अर्थ में उसी प्रकार नष्टता आ जाती है जैसे मधुमास के आयमन से बुद्धों में नयी शोभा के समवत होने के कारण वे अभिनव प्रतीत होते हैं।^३ आचार्य कुन्तक ने भी लिखा है कि क्या

१ वाक्य रसात्मक काव्यम् । साहित्यदर्पण पृ० १७ ।

२ व्यङ्ग्यवक्रमावेष्टिमन्विचे सम्भवत्यपि ।

रसादिमय एकस्मिन् कवि स्यादवधानवान् ॥ ध्वन्यालोक । ४।१ ।

३ दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्था काव्येरसपरिग्रहात् ।

सर्वे नवा, इवाभाति मधुमास इव दृमा । ध्वन्यालोक । ४।४ ।

मान आश्रित होकर कवि की धाणी नहीं जीती है, उसे तो निरन्तर रसोद्गार-गर्भनिर्भर होना चाहिए ^१ अस्तु ।

महाकवि अश्वघोष रस को साध्य न मानकर साधन मानते हैं, जब कि कविकुलगुरु कालिदास साध्य मानते हैं । यही कारण है कि अश्वघोष की अपेक्षा कालिदास की कविताओं में आह्लादकता तथा रसमयता अधिक है । फिर भी अश्वघोष ने रस की अप्रतिम मधुरता का हृदयग्राही रूप प्रतिष्ठित किया है । कवि के काव्य का लक्ष्य बौद्ध धर्म के सूखे सूखे एवं दुःसह विचारों का सम्प्रेषण है । एतदर्थ इस महत्कार्य के लिये ही उन्होंने रसपेशल काव्य का सहारा लिया । कविता में भावों को उद्बुद्ध करने तथा सहृदय के मन को सद्यः जागृत करने की अप्रतिम क्षमता होती है । काव्यसाक्षर उद्देश काव्य के माध्यम ही संभव है, अतएव महाकवि अश्वघोष ने सौन्दर्यमय की रचना धार्मिक उद्देशों को चीन ही ग्रहण करने के लिये मोक्षधर्म के तत्त्वों को काव्यधर्म के आश्रय से अभिव्यक्त किया है ।^२

यद्यपि यह मोक्षार्थगर्भी कृति है फिर भी इसमें कवि ने काव्य की सभी परम्पराओं, रुढ़ियों और मान्यताओं को सफल अभिव्यञ्जना की है । रस के बिना तो किसी वस्तु का प्रवर्तन सम्भव नहीं है, अतएव अश्वघोष ने काव्य में रस की अनिवार्यता को हृदय से स्वीकार किया है । रस के क्षेत्र में भी उन्होंने अपूर्व रस का संचार किया है, जिससे उनकी काव्य भारती की आत्मा पूर्णतः रसभरित और अभिव्यक्त हो गयी है । यद्यपि अश्वघोष शान्त रस के कवि हैं, फिर भी शृङ्गार कथन एवं वीर इत्यादि रसों का उन्होंने मनोयोग से वर्णन किया है ।

सर्वप्रथम हम शृङ्गार रस का विवेचन करेंगे, क्योंकि सभी रसों में शृङ्गार की प्रधानता है । ध्वन्यालोक क रचयिता आनन्दवर्धन ने रस की सर्वमान्यता घोषित की है और कहा है कि सबसे प्रह्लादक और मधुर रस शृङ्गार ही है, तथा इसी से काव्य में माधुर्य की प्रतिष्ठा होती है ।^३ शृङ्गार रस में नायक और नायिका के बोध की दृश्यता मिट जाती है और दोनों में समान समाकर्षण

१ निरंतररसोद्गारगर्भनिभरा ।

गिरः कवीनां जीवितं न कथमात्रमाश्रिता ॥ वक्रोक्तिजीवित, उन्मेष ४।

२ य-मोक्षान् वृत्तमन्यदत्र हि मया तत्काव्यधर्मविकृतं ।

पातु तित्तिमिबोध मधुयुत हृदय रथ स्यादिति । सौ० १८।२३ ।

३ क शृङ्गार एव मधुर परः प्रह्लादनो रसः ।

त-मय काव्यमाश्रित्य माधुर्यं प्रतिविष्ठति । ध्वन्यालोक २।७ ।

होता है । इसमें एक दूसरे की प्रीतिमुख भावना का आस्वादन वे उच्छन्न हृदय से करते हैं साथ ही दोनों के बीच अनुभूति की तीव्रता और तन्मयता की व्यापकता बढ़ जाती है । अश्वघोष दार्शनिक कवि होते हुए भी शृङ्गार रस के अन्यतम परिचेता हैं । उनके शृङ्गार चित्रों में भावात्मकता है तथा हृदय को स्पर्श करने वाली कोमल प्रभावोत्पादकता भी । अन्य कवियों जैसी उनके शृङ्गार चित्रों में विलासप्रियता और ऐन्द्रिकता नहीं है, उसमें मर्यादा की प्रतिष्ठा है । नल शिख वर्णन की उद्दाम मादकता की अपेक्षा हृदय को गुदगुदा देने वाली स्वाभाविक सरसता ही उसमें अधिक है । उनके शृङ्गार-चित्रों के भावों से सत्पुष्ट होने के लिये कामशास्त्र का अध्ययन करना अपेक्षित नहीं है । वासनामय जगत् से ऊपर उठकर उन्होंने शृङ्गार के शुद्ध और हृदयावर्जक चित्रों को संवारा है, जिसमें सौन्दर्य की नार्मिक अभिव्यक्ति मिथ्या या गई है । उनके शृङ्गार वर्णन में शाश्वत आनन्द की अमिथ भावनाओं का कोमल दिग्दर्शन है, क्षणभर उद्दीपन पैदा करनेवाली कोटी बदलील मादकता नहीं जिसमें वासना का हृष्ट उभार दीखता है ।

अश्वघोष ॥ आह्लादक शृङ्गार का दो बार कोमल चित्र देखें । इसमें उन्होंने सयोगकालीन जीवन की प्रेमार्द्र भावनाओं का आकलन किया है—

सा त स्तनोद्भ्रितहारपट्टिकपापयामास निरीक्ष्य दोर्भा ।

कथ कृतोऽसीति जहास चोच्चैर्मुखेन साचोक्तकुण्डलेन ॥ सी० ४।१९

इस कविता में सुन्दरी ने नन्द को रिसाने के लिये कोमल शृङ्गार का प्रस्तुत वातावरण प्रस्तुत किया है । सुन्दरी नन्द को अपनी मुञ्जलताओं में जकड़ लेती है, उसके स्तनों के द्वार हिलने लगते हैं उसे वह ऊपर उठा लेती है और “कथ कृतोऽसीति” कहकर हस देती है, मुस्कान की माधुरी बिखेर देती है और उसके चेहरे के तिर्यक् कुण्डल खिल उठते हैं ।

कलाकार की तूफान ने इसमें मोहक रंग भर दिया है, प्राणों को रमा देने वाली घुर्त्त का अनुपम संचार कर दिया है ।

नन्द अपनी मान जिये बैठी प्रियतमा को रिसाने के लिये बैठी बैठा कर रहा है, इन पक्तियों में द्रष्टव्य है—

ततश्चलन्तूरयोक्त्रिताभ्या नक्षत्रभोद्भासितराङ्गुलिभ्या ।

पद्भ्या प्रियाया नलिनोपमाभ्या मूर्ध्ना भगानाम ननाम नन्द ॥ सी० ४।१७

स शृङ्गारो हि ससारिणा नियमेन अनुभवविषयित्वात् सर्वरसेभ्यः
कमनीयतया प्रधानभूतः । इव-यालोक ।

नन्द अपनी प्रार्थना को स्वीकृत कराने के लिये अपनी प्राणप्रिया सुन्दरी के चरणों पर मस्तक झुका देता है। सुन्दरी के चरणों की आभा कमलोपम थी, साथ ही नववित्त नूपुरों से निगन्धित एवं कोमल अंगुलियों की नखप्रभा से प्रोद्भासित थी। इतना हृदयप्राप्ती सरस शृङ्गार की वित्राकृति मन में बनायास बाह्याद उत्पन्न कर देती है।

नन्द और सुन्दरी दोनों समयकाल के आदोषगूहन में, आनन्दक्रीडा में, और रति विलास में चिर आसक्त थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे प्रमोद और आनन्द के नीड़ एवं हृदय और पुष्टि के पात्रभूत हों। एक की मनुहारमयी आँखें दूसरे के दशन में अनिमेष लीन थी। उनके प्रसन्न चित्त मीठी मीठी बातें करने लगे थे। आलिंगन से अंतरांग पुछ गया था—उन दोनों की जोड़ी शृङ्गार की भावना से छकी और भरी पूरी थी—

कन्दर्परमोरिव लक्ष्यभूत प्रमोदनान्दोरिव नीडभूत ।

प्रहर्षतुष्ट्योरिव पात्रभूतं द्वन्द्व सहारस्त मदाब्धभूत ॥ सौ० ४१८

परस्परशीलगतः परास परस्परव्याहतसक्तचित्त

परस्परश्लेषहृताञ्जलय परस्पर तन्मिषुत अहार ॥ सौ० ४१९।

सयोग-शृङ्गार के इन्त बाह्य चित्रणों के बाद विप्रलम्भ शृङ्गार की कलात्मक वर्णना अपेक्षित है। सयोग शृङ्गार की परिपुष्टि के लिये वियोग शृङ्गार का होना परम अनिवार्य है^१। विरह की अवस्था में प्रेमी एवं प्रेमिकाओं के हृदय में मानसिक मिलन की उत्कट आकांक्षा होती है। विरहावस्था की विशेषता ऐन्द्रिकता की ग्यूनता में है। विरहाम्नि में तपकर जीवन निष्कलुष और वाचना मुक्त हो जाता है। विरह में ही प्रेम प्रकट पाता है। प्रेम की सच्ची अवस्था प्रबल विरहावृत्ति में ही है^२। कुछ सहृदयों का विचार है कि विरहकाल में प्रेम में तीव्रता नहीं रहती है लेकिन कविकुलगुरु कालिदास इसके वक्षपाती नहीं हैं। उन्होंने लिखा है कि सयोग की अपेक्षा विरहकाल में ही प्रेम उपवित्र रख होकर राशिभूत हो जाता है^३।

महाकवि अश्वघोष ने विरहवर्णन में अपनी रसात्मक और भावात्मक प्रतिभा का प्रतिस्फुरण किया है। मन्द और सुन्दरी के हृदय में पल-पल उठने

१ न विना विप्रलम्भेन शृङ्गार पुष्टिमश्नुते । साहित्यदर्पण

२ ज्यो ज्यो विषम वियोग की अनल ज्वाला अधिकाम ।

रयो रयो त्रिय की देह में नेह उठत उफनाय ॥ मतिराम

३ स्नेहानाहु किमपि विरहे द्वास्मिन्स्ते त्वमोगात्

इहे वस्तु-मुपचितरसा प्रेमरति भवति ॥ मेघदूत पृ० ६६

वाली तरंगित भावनाओं का उन्होंने अनुभूतिपूर्ण चित्र आँका है। सुन्दरी की वियोगदशा का एक मर्मस्पृक्ष चित्र देखें—

श्रुत्वा सतो भर्तारि ता प्रवृत्तिं सवेपथुः सा सहस्रोत्पपात ।

प्रगृह्य बाहू विहराव भीष्मैर्हृदीव दिग्भाभिहता करेणु ॥ सौ० ६।२४।

सुन्दरी के थक्कण-पुटों में ज्यों ही दुःखद समाचार की मर्मस्पर्शी ध्वनि पड़ी, वह कम्पित हो उछली और भुजलताओं को फैलाकर विधात लीर में घायल हृदयवाली करेणु के समान फूट-फूट कर रोने लगी। इसमें वियोग की विमोहा-दशा का पूरा परिपाक हुआ है, साथ ही कारुणिक दशा की सफल विरहाग्नि-व्यंजना भी हुई है।

अश्वघोष ने स्मृति की अवस्था में अनेक भावतरंगों पर झोलती उतराती सुन्दरी की दशाओं का वर्णन किया है। वह पूर्वानुभूत सुखारमक दृश्यों की याद कर तत्ती सार्धें ले लेकर उच्छ्वसित हृदय से आर्द्र भरती रहती है। वस्तुतः इसी वर्णन में अश्वघोष की कल्पना शक्ति एवं रसारमक भावुकता पूर्णतः अभिव्यक्त हुई है। एक चित्र देखिये—

सचिन्त्य सचिन्त्य गुणारण्य सुर्दुर्दार्थं निशरबाध तवाम नैव ।

विभूषणधोनिहिते प्रकोष्ठे ताम्रे कराग्रे च विनिर्दुधाव ॥ सौ० ६।२७।

इसमें वियोग-विह्वल सुन्दरी की कष्टारमक अवस्था की मार्मिक व्यंजना हुई है। वियोग की स्मृति, गुणों का कथन एवं मूर्च्छा सीनों दशाओं की स्निग्ध भावनाएँ साकार हो गई हैं; जिससे इस छन्द का सौन्दर्य और भी अतिवर्धित हो गया है।

सुन्दरी की विरहबिस्मित दशा का एक सवेपपूर्ण चित्र देखिये—

रतोद मम्लौ विहराव जालौ बभ्राव तस्वौ विललाप दधौ ।

चकार रोधं विषकार मात्य चकटं वक्त्रं विषकपं वस्त्र ॥ सौ० ६।३४

इस कविता के प्रत्येक शब्दों में विरह की वाणी को उत्कण्ठ कीट की अभिव्यंजना मिल गई है। शब्द स्वयं विरह की उत्कट तीव्रता को अभिव्यक्त कर रहा है। सुन्दरी के वियोग की मार्मिक झलक इन पंक्तियों में मूर्त हो गई है। प्रत्येक शब्द की अनुभूतिपूर्ण व्यंजकता विरह की ऊँचाई को स्पष्ट कर रही है।

विरहकाल में तन्वंगी सुन्दरी की दशा कितनी दयनीय हो गई है इसका एक चित्र द्रष्टव्य है—

तस्या मुख पद्मपदनभूतं वाणीस्थितं पद्मवरागताम्रे ।

छायामयस्याम्भसि पद्मजस्य बभौ नखं पद्ममिवोपरिष्ठात् ॥ सौ० ६।३९

फलव की लालिमा के समान ताम्रवर्ण हाथ पर स-पस्त उस एकाकिनी का पद्मनुल्य मुख उस प्रकार चोभिन हुआ, जैसे जल में सन्नन्त कमल के प्रति बिम्ब के ऊपर सौन्दर्य भार से चुका हुआ कमल । विरहकालीन सौन्दर्य का ऐसा मनभावन चित्रण अश्वघोष की कलाप्रभविष्णुना एवं सूक्ष्मदर्शिता का परिचायक है । इसमें अश्वघोष ने उन्मुक्त भाव लहरी और कोमल कल्पना का अनुभूति भूषित समाहार उपस्थित दिया है ।

अश्वघोष ने केवल सुन्दरी के ही विरह का वर्णन नहीं किया है अपितु नन्द के मर्मस्पृक् विरह का भी । अपनी प्रियतमा के अभाव में नन्द चक्रवाकी से बिछुड़े चक्रवाक की नाईं कहती भी आनन्द नहीं पा रहा है । सौन्दर्य से क्षिणित बनस्पती भी उसे रक्षा नहीं पाती । वह सुन्दरी के वियोग में बिह्वल हो विलाप करने लगता है । उसकी दशा तुरन्त पकड़े गये हाथी के समान हो जाती है यद्यपि वह महमह करते रसमय रसाल की मञ्जरियों से अभिविक्त हो रहा है—

स पीतकलोदमिवप्रतीच्छन् धूनद्गुमेभ्यस्तनुपुण्यवर्ष ।

दीर्घ निशाश्वास विचिन्त्यभार्या नवप्रहो नाग इवावस्य ॥ सौ० ७।

नन्द की प्रकृति उद्दीपन का स्वरूप जान पड़ती है फिर वह प्रकृति की अन्तश्चेतना में अपने हृदय की भावनाओं का सामञ्जस्य पाता है । प्रकृति की अनुहारमयी वस्तुओं में उसे अपनी प्रियतमा के दृशन होते हैं—

प्रिया प्रियाया प्रतनु प्रियङ्गु निशाम्य भीतामिव निष्पतग्नी ।

सस्मार तामश्रुमुखी सवाल्य प्रिया प्रियङ्गुप्रसवावदाता ॥

पुटपावनद्धे तिलकद्रुमस्य दृष्टवान्यपूष्ठा शिखरे निविष्टा

सकलपद्यामास शिक्षा प्रियाया शुक्लाशुकेष्टालमवाश्रिताया ॥

लता प्रफुल्लामतिमुतकस्य जूतस्य पार्श्वे परिरम्य जाता ।

निशाम्य चिन्तामगमत्तदैव शिष्टा भवेन्मानसि तु दरीति ॥ सौ० ७।६, ७, ८।

इन पंक्तियों में स्मृतिदशा की मर्मस्पर्शी अग्निध्यजना हुई है । नन्द प्रकृति की वस्तुओं में अपनी प्रियतमा की बहुविध चेष्टाओं और रूपों की एकरूपता का दर्शन करता है । स्मृतिदशा का यह भावमय वर्णन वस्तुतः मन-प्राणों को लेता है ।

साहित्य में यों तो शृंगार का ही परम महत्त्व है किन्तु अनुभूति की व्यापकता को तीव्र कर उसे आस्वाद्य बनाने का श्रेय कथन रस की है ।

१ सर्वासु वस्त्वामु लभेन शान्तिं प्रियावियोगादिव चक्रवाक ॥ सौ० ७।१७।

कहना की रसविगलित भाव-सरणियों पर ही महाकवि वात्मीक के आदिशब्द का शुभ सृजन हुआ था। इस दृष्टि से काव्य का आदि स्रोत कहरस ही है। हृदयगत संवेदनशील शोकानुभूति का प्रकाशन जब भाषा के माध्यम होता है, तब कदा रस की सफल अवतारणा होती है। रसानुभूति हृदय की आर्द्रता और स्नेहवर्धित सहानुभूति की अपेक्षा रखती है और वस्तुतः कितनी भर्मास्पृशिता और आंतरिक भावना कदा रस में सम्मिलित है, उतनी वहीं नहीं। यही कारण है कि महाकवि भवभूति ने कदा रस की ही एक मात्र रस माना है^१।

कदा रस का आधिभारिक वस्तुतः प्रियजन विप्रयोग न होता है अथवा प्रतिफल वेदनीय दर्शनों के अभाव में^२। शोक में पलकें झिल्लि हो जाती हैं। नील नलिनसी आँखें अश्रु-मल से ढकाव भर जाती हैं और नेत्र तारे अदृश्य हो जाते हैं^३।

महाकवि अरवधोष ने शान्त रस के साथ कदा रस के मर्म को भी पहचाना है। बुद्धचरित और सौन्दरनन्द में कदा रस की कोमल और भावप्रकाश अभिव्यक्ति हुई है। कदा रस की अभिव्यक्ति में कवि की भावुकता ने मर्म को खूब पहचाना है। यथा—

ॐ अत्रवाकीर्ष भूग पुकुन स्वेनाश्रुसक्तवक्त्रवाका ।

विरुपधमानव विमानसस्यै पारायते कृत्नलोलकटै ॥ सौ० ६।

सुन्दरी अपने प्रियतम के वियोग में कलगावन्ति हो गई है, वह स्नेह द्वारा आहत वक्त्रवाक के कारण दुःखी अत्रवाकी के समान आश्रयिक विलाप करने लगी, जिसकी स्पर्श में लोल कण्ठ वाले कृत्नर भी कूजते प्रतीत होते हैं।

अरवधोष के कदा में वस्तुतः सच्चे हृदय के अन्तस्त्रल की कोमल अभिव्यक्ति है। ऊपर की कविता में कितनी कदा भरी है, कितनी विकलता है। सुन्दरी के प्राणों में चैन नहीं है, केवल विरह है, वैकल्य है और विषण्णता की व्याप्ति है।

१ एको रस कदा एव निमित्तभेदात् भिन्न पृथक् पृथगिवश्रयते विवर्तान् ।

आवर्तदुर्दुष्टं तरंगमयान्विकारान्भो यथा सज्जिन्मव हि तत्समस्तम् ।

उत्तर रामचरित ३।४३।

२. दृष्टवधदर्शनाद्वा विप्रियवचसा सध्वपादयि ।

एभिर्भावविशेषैः कुरुषो रस नाम सध्वति ॥

३ अवसस्तोऽरुण्टा कृतारा उलबिला

मन्दसंचारिणी दोन सा शोके दृष्टिदृश्यते । नाट्यशास्त्र ८।५६।

सुन्दरी अपने प्रियतम के वियोग में ओहल हो गई है। उसके उदर में उद्युक्षित वेग के अत्यन्त प्रबल हो जाने से उत्कम्पन होने लगता है और उसके उदर की दशा वज्राग्नि से सभिन्न गुफा के समान हो जाती है। शोक को अग्नि से उसका विक्षिप्त हृदय जलने लगता है और वह विघ्नान्त चित्त हो बैठी रहती है—

सा सुन्दरी इवासचलोदरी हि वज्राग्निसंभिन्नदरीगुहेव ।

शोकाग्निनान्तरहृदि दह्यमाना विघ्नान्तचित्तेव तदा बभूव ॥ सौ० ४।१३।

इस कविता की कला की असीम दुःसह वेदना की आकुल अभिव्यंजना ने अनुपम वैशिष्ट्य प्रदान कर दिया है। इसमें अभिव्यंजित अन्तर्वेदना हृदय को सञ्चुम्ब करती प्रतीत होती है।

रसों के निरूपण में आद्याचार्य भरतमुनि ने आठ ही रस माना है। अयोक्ति नवाँ रस घाग्न (रस) का अभिनय रसमय पर सम्भव नहीं है, किन्तु बाद के आचार्यों ने शान्त रस की माग्यता स्वीकार की^१। मम्मट ने “शान्तोऽपि नवमो रसः” लिखकर उसकी उपादेयता सिद्ध की। जिस प्रकार आनन्द की सम्प्राप्ति के लिये शृंगार की परम उपादेयता है, उसी प्रकार परममोक्ष की आध्यात्मिक सुखानुभूति के लिये घाग्न रस की अपेक्षा है। शान्त रस की अनुभूति में संसार निस्सार प्रतीत होता है, अतुदिक् वैराग्य और सपमिश्र जीवन की प्रभा छिटकी होती है। इस रस में निर्वेद या शम स्वादिभाव होता है^२।

अश्वघोष के सौन्दर्यमन्द में शान्त रस अतःसलिला के प्रवाह के समान निरन्तर प्रवहमान है। शान्त रस को ही अङ्गी रस बनाकर महाकवि ने इस महाकाव्य का प्रणयन किया है। इस काव्य में उन्होंने साधारण नीर-सना और क्षणभंगुरता का प्रत्यक्ष दर्शन कराकर निर्वाण की परम प्राप्ति की ध्येय बतलाया है। संसार को सभी वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। फूल विकसते हैं लेकिन कुछ क्षणों के बाद उनकी छुनाई फीकी पड़ जाती है, अश्रुमा का उदय होता है लेकिन प्रत्यूष के पहले ही सुख जाता है। विरहव्याधिता कहीं नहीं, मग्न तन-सर्वत्र क्षणस्थायिना ही है।

कवि का प्रधान लक्ष्य शान्त रस का वर्णन करना है। शान्त रस के विभाव के रूप में उन्होंने नारी की मोहकता और संसार की दुःखमयता का

१ शृंगारहास्यकक्षणीद्वीरभयानकाः

बीभत्सादभुत सज्जो चेत्पटो नाट्ये रसास्पृताः । काव्यप्रकाश ४।९।

२ शान्त. शमस्वादिभावः । साहित्यदर्पण, ३।२४५।

वर्णन किया है। ससार से दुःखोत्पादक वस्तुओं का परित्याग निर्वेद के परि-
ज्ञान से ही संभव है। बौद्ध दर्शन के अनुसार वही भी सुख नहीं है^१। ससार
में अपना पराया कोइ नहीं है। ममता (मोह) ही एक कारण है जो यकों
को एक सूत्र में बांधे रहता है^२। इन सब में मुक्ति हो जाने पर ही वैराग्य
का प्रादुर्भाव होता है जो ज्ञान रस का आन्तरिक प्रधान तत्त्व है। वैराग्य
के बाद ज्ञान और सम्यक् ज्ञान के बाद सम्यक् दर्शन की प्राप्ति होती है^३।
श्री सौन्दर्य की सप्तभगुरता लिखताकर महाकवि अश्वधाप ने ज्ञान्त रस की
सहास अभिव्यक्तता की है। कवि ने सासारिक सौन्दर्य की वस्तु को काव्य
पूर्ण एवं सास्त्रव बतलाया है। इन पक्तियों के अध्ययन को क्या वैराग्य की
अनुभूति न होगी ?

मल्पकूपरा दिगम्बरा प्रहृतिस्वैनखदन्तरोमभिः

यदि सा तव सुन्दरो भवन्निवर्त लेख्य न मुदरी नवत् ।

सर्वतीनगुवि स्मृयन् न सपुत्रो जगद्भाण्डवत्स्त्रिय ।

यदि कथला त्वेषावृता न भव मन्दिपत्रमात्रमा । सौ० ८।५१५२

ज्ञान्त रस की पुष्टि वस्तुतः यहाँ होती है जहाँ शब्द के मुक्त ही सुख
दुःखात्मक ससार के प्रति विराग भावना का उद्भव हो जाय। विराग की
भावना में ही ज्ञान्त रस की सौन्दर्य की सखित होती है। एक चित्र इष्ट है—

स्मृते प्रमोदो वपुषः पराभवो रत क्षयो बाष्पुतिवपुषा ग्रह ।

अमस्य योनिर्बलवीर्ययोवधो जरासमो नास्ति शरीरिणा रिपु ॥ सौ० ९।३३

यथा हि नृपा करपत्रभीरित समुच्छ्रित गह भिन्नयनकरया ।

तयोच्छ्रितः पातयति प्रजामिमानहमिच्छाम्यानुपसहिता जरा ॥ सौ० ९।३२।

ऊपर की दोनों कविताओं में बुढ़ापा की अत्यन्त क्लेशदायक और पराभव
का कारण कहा गया है। बुढ़ापा के समान गुरीरधारियों के लिये और कुछ
दुःख नहीं है। सभी प्रकार की शक्तियों का ह्रास करनेवाला यह बुढ़ापा ही
है यही ससार का पतन उपस्थित करता है।

बुढ़ाप की इस कारुणिक दशा की वर्णना में मन में विरक्ति उत्पन्न हो
जाती है। अरयन्त क्लेशमय बुढ़ाप में कौन पुण्य बीना चाहेगा ? कष्ट का

१ कपुषत्रनिवर्तान् च क्षुतिपाषाणमादयि ।

सर्वत्र निवर्त दुःख न वचिद्विद्यत शिव ॥ सौ० १५।४४।

२ न कस्यवस्यचित्प्रिय । सौ० १।३५।

३ ससारो हृष्यमाणनां स वाना स्मन् वमन् ।

को जन स्वजन को वा मोहारसतो जन जन ॥ सौ० १५।३१।

महोदधि में कौन डुबकी लगाना चाहेगा ? इससे कही अच्छा है कि दुःख के आत्यन्तिक निरोध के लिये मनुष्य सतत् चिन्तनशील रहे ।

सौन्दरनन्द में यो तो अनेक रसों का समाहार कवि ने बड़े अलौकिक ढंग से किया है, लेकिन इस महाकाव्य के अन्त-करण में शान्त रस की जो तपः पूत धारा उसने बहायी है वह अनुपम है । निर्वाण की संप्राप्ति में मन आकाशमुक्त हो जाता है और जब यह अवस्था आती है तब शान्त रस की धारा प्रवाहित होती है । शान्त रस मानवीय मनोयोगों के पराभव के बाद उत्पन्न होता है । सौन्दरनन्द काव्य में शान्त रस की ही खोज-खिन्नी अन्तःसलिल होकर बही है, और इसके प्रयोग में कवि ने यथेष्ट सफलता प्राप्त की है ।

काव्य में वीर रस का होना भी शास्त्रीय परम्परा के अनुसार परमावश्यक है । एतदर्थं अश्वघोष ने सौन्दरनन्द के सप्तदश सर्गों में नन्द का आध्यात्मिक सघर्ष दिखाकर इसकी आपूर्ति में अपना कलात्मक वैचक्षण्य दिखलाया है । नन्द के आध्यात्मिक सघर्ष से उपचित वीरभाव का दर्शन अपेक्षित है —

सज्जानचाप, स्मृतिवमै बद्ध्वा विधुदशीलव्रतवाहनस्य ।

क्लेशारिभिर्विचत्तरणाजिरस्यै चार्धं सुशुभ्रविजयाय तस्यै ॥ सी० १७।२३।

सज्जान चाप लपेटकर, स्मृतिकवच की बाँध विधुद शीलव्रत वाहन पर समाकुट, चित्त के मुदस्पल में संस्थित क्लेश शत्रुओं के साथ सुशुभ्र नन्द विजयेच्छा से उठा रहा ।

इस पद्य के पढ़ते ही ओज का तनाव अग अग में सम्प्राप्त हो जाता है । मानसिक भावों की तीव्रता में सहस्रों का संयमन हो जाता है और चाप ही धनुषधारी एवं कवचावृत रमाकुट विजयेच्छु नन्द का चित्र धातों के सामने प्रतिबिम्ब के रूप में प्रतिफलित हो उठता है ।

ततः स बोध्यङ्गशितात्तशस्त्रः सम्मक्षधानोत्तमवाहनस्यः ।

मार्गाङ्गमातङ्गवता बलेन शमै शनै क्लेशचभू जगाम ॥ सी० १७।२४।

इसके पश्चात् सान बोध्यङ्गरूपी तीक्ष्ण शस्त्रों को ग्रहण कर, उद्योगरूपी वाहन पर चढ़ कर, अष्टांगिक मार्ग के आठ मातङ्गबलों के साथ उसने क्लेशचभू में प्रवेश किया ।

साङ्गरूपक का सहारा लेकर कवि ने एक उत्तमोत्तम धीर-वीर गम्भीर विजेता का चित्र उपस्थित किया है । 'मार्गाङ्गमातङ्गवता' जैसे शब्दों के ओज-विशिष्ट विन्यास से अनुपम ध्वन्यर्थ व्यञ्जना भी कवि ने समवेत कर दी है । नन्द भी क्लेशचभू के सम्यक् उन्मूलन के लिए बोध्यङ्गरूपी शस्त्रों को धारण

करता हुआ, सम्यक् यन्त्रनियन्त्रित यान पर आरुढ़ होकर, अप्रानिक मार्ग के आठ हाथियों की सेना लेकर युद्ध भूमि में प्रवेश करता है ।

इसमें बलेशचक्र को जीतने का आरम्भरूप उत्साह ही स्थाविभाव है । धृति और आवेग व्यभिचारी भाव हैं तथा बोध्यमरूप शून्य विभावादि हैं । इससे उत्तमप्रकृतिरूपाहात्मक वीररस की परिपुष्टि हो रही है । नन्द की मनश्चेतना में प्रसन्नता और परिपूर्ण उत्साह लभित होता है । कवि ने इस प्राणवन्त वर्णन से वीररस का उत्तमोत्तम चित्र आँका है । इनके वीररस में यद्यपि गगाहों की ध्वनि और मृदंगों की ठनक नहीं है, फिर भी घाम्तालीन शब्दों से जो वीरभाव की व्यञ्जना हो रही है वह अप्रतिम ॥

अलंकार योजना

काव्य में अलंकार योजना का महत्वपूर्ण स्थान है । कुछ आलोचकों का कथन है कि अलंकार के बिना काव्य सौन्दर्य सम्पन्न नहीं होता । आचार्य भामह, वामन और जयदेव ने अलंकार की पूर्ण मान्यता स्वीकार की है^१ । लेकिन केवल अलंकार से काव्य की शोभा नहीं होती, यद्यपि काव्य के शोभा विधायक धर्म अलंकार कहे जाते हैं^२ । आचार्य विश्वनाथ ने इसे रस का उपस्कारक मात्र माना है^३ ।

अलंकार की चाहे काव्य में कुछ भी मान्यता हो, इनाती अवश्य मान्य है कि ये अलंकार, भावों की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहक और प्रभावशाली बनाने में समर्थ होते हैं । अलंकारों की सार्थकता वस्तुतः सभी सिद्ध होती है, जब वे रस भावादि के तात्पर्य का आश्रय ग्रहण कर काव्य में सन्निविष्ट होते हैं^४ ।

अलंकार भाव और भाषा को सौन्दर्य प्रदान करता है, और उससे तादात्म्य स्थापित कर उसे मधुर और सजीव बना देता है । जो अलंकार

१ क—न काव्यमपि निर्भूय विभाति वनितामुख । काव्यालंकार १।१२।

ख—काव्यग्राह्यमलंकारात् । सौन्दर्यमलंकारः ।

काव्यालंकारसूत्र १।१।१, २।

ग—अतीकरोति य काव्यं शब्दापविनलकृती ।

असौ न मयते वरमादनुष्णमनलकृती ॥ चन्द्रशेख १।८।

२ काव्यशोभाकराधर्मनिलकाराप्रचयते । काव्यादर्श २।११।

३ शब्दार्थयोरस्मिन् यो धर्मा शोभातिशयिनः ।

रसादिनुपकृत्वन्तोऽलंकारास्तेऽङ्गदादिवत् ॥ साहित्यदर्पण, १०।१।

४ रसभावादि तात्पर्यमाश्रित्य विनिवृत्तम् ।

अलंकीनी सर्वाधामलंकाररत्नसाधनम् ॥ ध्वन्यालोक २।६।

अपनी प्रभावोत्पादकता के अभाव में रसध्वनि की अभिव्यञ्जना नहीं करते, वस्तुतः उसे अलंकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती ।

महाकवि अश्वघोष अपने काव्य में अलंकार-योजना में उतने सतर्क नहीं मालूम पड़ते क्योंकि वे रसवादी कवि हैं, अलंकारवादी नहीं । वे माघ और श्रीहर्ष की तरह अलंकृत काव्य के रचयिता नहीं, बलितु वे तो उपदेशामृत से आमृत अभिषिक्त कमनोय कविता के बरिष्ठ कलाकार हैं ।

अश्वघोष प्राणवन्त प्रतिभा के कवि हैं, अतएव उनके अलंकार प्रयोग में कहीं भी कृत्रिमता नहीं झलकती । उनके अलंकार स्वयं अपने अपने स्थान पर समुचित ढंग से सन्निविष्ट हो जाते हैं । सबमुख महाकवियों की जिनकी प्रतिभा नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा से सजलित है, उन्हें अलंकार योजना के लिये प्रयास नहीं करना पड़ता । यद्यपि अलंकार प्रयोग के लिये महाकवि अश्वघोष सचेष्ट नहीं हैं, फिर भी उनके काव्यों में प्राणवान छटा विकसित है । साधर्म्यमूलक अलंकारों के प्रयोग में कवि ने उपमा का सफल प्रयोग किया है । उपमा की योजना में वे कालिदास की ऊँचाई को स्पर्श करते हैं । वस्तुतः कालिदास के बाद उपमा अलंकार का यदि कोई रससिद्ध प्रयोक्ता है, तो वे हैं महाकवि अश्वघोष । उपमा के बाद भी उन्होंने रूपक, यमक, अपस्तुत-प्रचष्टा, दीपक, विभावना, विशेषोक्ति, अनुप्रास इत्यादि अलंकारों का भी सफल प्रयोग किया है ।

अश्वघोष की उपमाएँ

उपमा साहित्य की अलंकृति के लिये सर्वातिशयोक्ती अलंकार है । भूपो बिद्य मनीषियो ने तथा सहृदय कवियों ने उपमा का हृद्गत कोमल अनुभूतियों की सूक्ष्म अभिव्यञ्जना के लिये अनुपम प्रयोग किया है । अनुभूति का भावन करने वाला कोई भी जीवन्त प्राणी, अपनी माधुरी भरी भावनाओं के सम्प्रेषण के लिये उत्सुक रहता है और वह चाहता है कि सौन्दर्यसिक्त मेरी भावनाओं का रसास्वादन मेरे जैसा अन्य प्राणी भी करे । अनुभूति के उच्छल ससार में वह व्यवहार क्रिया, गुण और वस्तु के माध्यम अपनी ध्वनिव्यञ्जक भावनाओं को अभिव्यक्त करता है जिसमें चेतना का बरदान सौन्दर्य अन्तर्हित होता है । सादृश्य का स्वरूप ग्रहण कर एक वस्तु के साथ वह दूसरी वस्तु के साम्य मूलक धर्मों का अभिव्यञ्जन इसलिए करता है कि भाव अत्यधिक प्रेषणीय हो सके । इस प्रकार भावों के मूल रूप की उत्कृष्ट व्यञ्जना के लिये उपमा की महती विशेषता है ।^१

उपमा का सौन्दर्य उसकी व्यापक प्रेषणीयता में है । भावों की उत्कर्ष व्यञ्जना में, वस्तुओं के रूपानुभव में तथा क्रिया, गुण एवं स्वभाव के अनुभवों

रूप में इसकी शोभा अत्यधिक विकसित होती है। यही कारण है कि कालिदास एवं अदवधोष की कविताओं में अनन्य छन्दों की जाड़ी मिलती है। कालिदास की उपमाओं में इतनी मृदुमत्ता और शालीनता है कि छन्दों से, जो वस्तु की स्वयं स्फुरित कर देता है। कालिदास की उपमाओं के छन्दों से, जोमलप्राप्त अभिव्यक्तियों तथा शालीन रसभरित भावनाओं से व्याप्यवित होकर मनोमोहक हृदयों ने "उपमा कालिदासस्य" कहकर उनकी उपमाओं की उत्तमता सिद्ध कर दी है। वस्तुतः कालिदास की उपमा अपने आप में इतनी जोमल, प्रेक्षणीय और अनुभूति प्रवण है कि उसका छन्दों से अलग-अलग नवीन मालूम पड़ता है।

कुछ आलोचकों का विचार है कि यदि कालिदास की स्याति केवल उनकी उपमाओं पर है तो अदवधोष उनको पार कर जाते हैं। किन्तु मेरे विचार से अदवधोष कालिदास की उपमा की ऊँचाई को नहीं छू सकते। कालिदास केवल उपमा के हो कवि नहीं हैं, अपितु अनुभूतिभूषित भाषा की उपमा की चादता से अभिव्यक्त बनाने वाले कवि हैं। इतना ही नहीं, उपमा की जितनी शालीनता, अर्थगौरव की प्रवृत्ति करने वाली मझिनीय प्राणवत्ता, तथा मृदु छन्दों की अभिव्यक्त करने वाली स्फुरणशील अभिव्यक्तता एवं हर लिंग की अनुपम समन्विति जितनी कालिदास की कविताओं में मिलती है उतनी अदवधोष की कविताओं में नहीं। फिर भी हम अदवधोष की उपमाओं की द्वाधनीयता, स्वाभाविकता तथा रसप्रेमता का निराकरण नहीं कर सकते।

उदाहरणार्थ अदवधोष की एक उपमा के छन्दों के साथ कालिदास की उपमा का समन्वित छन्दों में द्रष्टव्य है —

॥ गौरवं बुद्धगर्तं चरपं भार्यानुरागः पुनराचरपं ।

मोऽनिश्चयाप्रापि ययौ न नम्यौ सुरस्तरङ्गेन्द्रिज राजहंसः ॥

छन्दःमन्द, ४।४२।

त दीप्य वेगधुमती सरसाङ्गमर्तिनिषेवणाय पद्मुद्वृत्तमुद्वृत्ती ।

मार्गावलम्बितकरावुल्लिखितविम्बु दीर्घाचरावतनया न ययौ न नम्यौ ॥

कुमारसम्ब १।८१।

ऊपर की दोनों उपमाएँ भाव और भाषा में साम्य रखती प्रतीत होती हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि जिसकी नकल किसने की है, क्योंकि कन्नडा के दिव्यलोक में सरस्वती का उन्मुक्त बरदान सब को प्राप्त है। फिर भी दोनों कविताओं के विवेचन में यह प्रतीति होती है कि कालिदास की कविता अधिक

भावात्मक और मोहक है। मनोमय जगत् का मनोविज्ञानिक चित्रण करने में दोनों कवियों ने अपनी कुशलता दिखालाई है। प्रिया तथा तथागत के प्रेम से समाकृष्ट नन्द की उपमा लहरो पर सन्तरणशील कलहस से देकर तथा भावों से घलल पार्वती की उपमा तरंगों से समाकुल सिन्धु से देकर अश्वघोष तथा कालिदास ने क्रमशः नन्द और पार्वती के मनोमय जगत् को स्पष्ट कर दिया है। कालिदास की कविता में केवल एक “वेपथु” शब्द से ही अनेक प्रतीयमान ध्वनियाँ अभिव्यजित हो जाती हैं। यद्यपि दोनों की कविताएँ समान भाव से भूयिष्ठ हैं, किन्तु भाव-भाषा और कल्पना में दूसरी कविता पहली कविता से अधिक ऊर्जस्वित् एव प्राणवन्त है।

अश्वघोष भी उपमा के क्षेत्र में अद्वितीय हैं। प्रातिभचक्षु और काल्पनिक सहृदयता के सहारे उन्होंने उपमा का प्रयोग कर वर्णनीय वस्तु के अन्तः प्रवेश में सौन्दर्य का सागर लहरा दिया है। विषयों के अनुकूल वर्णन को प्रभावोत्पादक और अनुभूतिव्यजक बनाने के लिये अश्वघोष एक ही समय उपमाओं की एकावली गूँथ देते हैं यही कारण है कि उपमाओं की एकावली में अश्वघोष की काव्य-श्री अत्यधिक चाकुरता अभिलक्षित होती है। अश्वघोष की उपमाएँ सरलता और स्वाभाविकता की प्राणवन्त गरिमा से स्पन्दिता हैं। उसमें सामाजिक परिवेश के जीते जागते चित्र हैं। बाह्य और आभ्यन्तर दोनों के सौन्दर्य का उनमें सुन्दर समीकरण है। लौकिक चेतना को ऊर्ध्वप्राण बनाने की सफल बाछा है। लौकिक और अलौकिक जीवन के अध्याय को जोड़ देने की मद्भुत क्षमता है तथा धर्मदेशनाओं को अभिव्यक्त करने के लिये सामाजिक दृष्टिकोण भी है।

अश्वघोष की उपमाएँ परम्परा से ली गई हैं। उसमें सामाजिक दृष्टियों के सूक्ष्म अवलोकन से प्राप्त नित नूतन उपमान आये हैं तथा वे जन-सुलभ हैं। जीते-जागते और लोक-चेतना से बुने हुए उनके उपमान सबों के लिये प्राह्य और स्पृहणीय हैं। उनकी उपमाओं का विषय विश्व की विरपरिचित वस्तुएँ हैं जिनसे हमारे प्रात्यहिक जीवन का अविच्छिन्न सम्बन्ध है।

सौन्दर्यनन्द में जो उपमाएँ लक्षित होनी हैं उनका वर्गीकरण हम निम्न रूपों में कर सकते हैं—

क—प्रयोगमूलक

ख—मनोवैज्ञानिक

ग—अलौकिक एवं मौलिक

घ—स्वाभाविक

ड — सामाजिक

च — शास्त्रीय एवं सृष्टि पदार्थीय

अब हम अश्वघोष की उन उपमाओं का अध्ययन करेंगे जो प्रयोग-मूलक हैं। कुछ उपमाएँ ऐसी होती हैं जिन्हें सब कवि अपनी कल्पना का विषय बनाने की आकांक्षा करते हैं, फलतः वे उपमाएँ ऋद्ध हो जाती हैं। बार-बार एक ही उपमा के दर्शन से हृदय की भावनाओं में वह तरलता नहीं आती, जो किसी नवीन के अवलोकन से। फिर भी महाकवि अपनी कल्पना को प्राणवन्त मुहर लगा कर उसे शास्त्रीय कर देता है।

(क) प्रयोगमूलक उपमाएँ द्रष्टव्य हैं—

क — स चक्रवाकयेव हि चक्रवाकस्तथा समेतः प्रियया प्रियाहं ।

माश्रित्यद्वैतमण न शक्य तस्मान्हेतो कुत एव धर्मः ॥ सौ० ४।२ ।

ख — न स त्वदन्वो प्रमदामवैति

स्वचक्रवाक्या इव चक्रवाकः । सौ० ६।२२ ।

ग — सर्वास्ववस्यामुलभे न शान्ति

प्रियाविमोनादिब चक्रवाकः । सौ० ७।१७ ।

इन पद्यों में चक्रवाक और चक्रवाकी की उपमा दी गई है। यद्यपि भावानुभूति को व्यक्त करने में ये उपमाएँ अनुपम हैं, फिर भी रुढ़ जैसी लगती हैं क्योंकि इस प्रकार की उपमाओं का प्रयोग चिरकाल से कवियों की प्रतिमा का विषय रहा है। महाकवि कालिदास ने भी प्रेम की व्यापकता को दिखाने के लिये चक्रवाक और चक्रवाकी की उपमा दी है।

(ख) मनोवैज्ञानिक उपमाएँ—

अश्वघोष की काव्यकला का निजी स्वरूप उनकी मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति में स्पष्ट प्रतीत होता है और अश्वघोष जैसे दार्शनिक उपदेष्टा के लिये यह अनुरूप भी है। खीन्दरगढ़ में अश्वघोष ने उपमाओं के सौन्दर्य का ज्ञान मानसिक अवस्थाओं और दुःखात्मक अनुभूतियों की विवृति के लिये वे इन उपमाओं का साहाय्य लेते हैं। मनोवैज्ञानिक उपमाओं के प्रयोक्ता के रूप में अश्वघोष का स्थान बरेष्ठ है। प्रकृति के लहरते प्रदेश से उपमान लेकर अस्तित्व को योजना करना, यद्यपि और भी कवियों के लिये अस्वाभाविक नहीं है फिर भी अश्वघोष तो अपने क्षेत्र के अकेले जीव हैं। अश्वघोष की कविता सच पूछा जाय तो

१. दूरीभूते मयि सहकरे चक्रवाकीमिवेकाम् । मेघदूत ।

उपमाओं से व्याधित है, जो पुष्प स्तवको के भार से झुकी लता की तरह दीखती है ।

मनोवैज्ञानिक भावनाओं की साकार प्रतिमा भूतं करनेवाली एक दो उपमाओं का चित्र द्रष्टव्य है—

त्वयि परमभूतो निबिष्टनस्त्वे भवनगता न हि रंस्यते ध्रुव सा ।

मनसि शमदमात्मके विविक्ते मतिरिव कामसुखे परीक्षकस्य ॥

सौ० १८।६० ।

कवि ने इस श्लोक में पूर्ण मनोवैज्ञानिक तथ्य का चित्रण किया है । मनो-वैज्ञानिक भावनाओं की विवृति में यह उपमा कमाल कर गयी है । उपमेय और उपमान का गुण सादृश्य और त्रिया सादृश्य का सौन्दर्य भी द्विगुणित होता हुआ लक्षित है । धैर्यपूर्णतरंग में सलमन नन्द की उपमा शान्त निर्मल चित्त वाले योगी से और पतिवरायणा सुन्दरी की उपमा कामसुख से विरत योगी की बुद्धि से देकर कवि ने औचित्य की उत्कृष्टता प्रतिपादित की है । सहज सरल भाषा का इतना मनोवैज्ञानिक चित्रण अश्वघोष से ही सम्भव है ।

मनोवैज्ञानिक भावनाओं की विवृति के लिये निम्नलिखित उपमाएँ द्रष्टव्य हैं —

क - पद्मपत्रं यथा चैव जले जात जले स्थित ।

उपरिष्ठादधस्ताद्वा न जले नोपलिप्यते ॥

ख—तद्वत्लोके मुनिर्जातो लोकस्यानुग्रहं चरन् ।

कृतिरवाग्निर्मलस्त्वाच्च लोकधर्मेन लिप्यते ॥ सौ० १३।५, ६ ।

इन पद्यों में मनोवैज्ञानिक भावना का सूत्र सभी शब्दों को अपने मोती की माला की तरह पिरोये हुए है । मनोवैज्ञानिकता की तरंग शब्द-शब्द में सम्पात है ।

(ग) अलौकिक एवं मौलिक उपमाएँ—

अश्वघोष की उपमाएँ इतनी सौन्दर्यशालिनी हैं कि उसमें अलौकिकता एवं मौलिकता की चमत्कृति दृष्ट मालूम होती है । भाव भाषा के साथ ही उपमेय और उपमान का सामञ्जस्य अभूतपूर्व तथा हृदयरञ्जक प्रतीत होता है । एक अलौकिक भावनाओं से समवेत उपमा द्रष्टव्य है—

ताभिर्वृता हृम्यन्तलेङ्गनाभि चिन्तातनु सा सुतनुर्बन्धसे ।

घतहृदाभि परिवेष्टितेव शशाङ्कुल्ला शरदन्नमध्ये ॥ सौ० ६।३७ ।

इसमें कवि ने अद्भुत कल्पना कौशल से रूपरम्या सुन्दरी की विमोगकालीन पोभा की वर्णना के लिये बड़े ही कोमल और प्रभविष्णु उपमान जुटाये हैं ।

नन्द के वियोग में कुशवदना सुन्दरी के लिये कवि ने शशांक लेखा का उपमान चुना है। अंगनाएँ जिन्होंने सुन्दरी को समायुक्त कर लिया था, स्वयं कोमलता और सुन्दरता से युक्त थीं। अतएव कवि ने उनके लिए दामिनी का उपमान चुना तथा मणिलिखित सौध के लिये मेघ का। यह उपमा अपने आप में भावाभिव्यजक और सुन्दरी के विरहकालीन सौन्दर्य के उदबोधन में अप्रतिम हैं। कवि की रमणीय कल्पना ने काव्यकला में अद्भुत शोभा उत्पन्न कर दी है। निर्मल एवं चरत्कालिक मेघ और विद्युत को उपमा से हृम्यंतल के दृश्य की भाँती अतीव बाँकी हो गई है।

अश्वघोष की कुछ उपमाएँ इतनी प्राञ्जल और रोचिष्णु हैं कि उनमें अनुभूति और अभिव्यक्ति का निरालापन दृष्टिगत होता है। एक मौलिक उपमा द्रष्टव्य है—

ता सुन्दरी चेम लभेत नन्दः सावा निपेवेत न तं नतभूः ।

हृद्भुवं तद्विकलं न शोभेयान्योन्यहीनाविद रात्रिचन्द्रौ ॥ सो० ४७ ।

सुन्दरी और नन्द का मिलन अतीव प्राणवान है। परस्पर योग्य समागम है। यदि नन्द सुन्दरी को नहीं मिलता और सुन्दरी नन्द को नहीं मिलती तो ये दोनों सौन्दर्य के विलिखित जोड़े रात्रि के बिना चन्द्र और चन्द्र के बिना रात्रि के सदृश अपनी रमणीयता से प्रसन्न नहीं होते। राका से राकेय तथा राकेय ने राका की शोभा में जैसे संप्राणता आ जाती है वैसे ही नन्द और सुन्दरी के समागम से उन दोनों के जीवन में आनन्द की परिपूर्णता का भाव उपस्थित हो जाता है।

नन्द की सुन्दरता को देखकर सुन्दरी आह्लाद में परिपूर्ण होती थी, उसकी मुसुंसी को निहार-निहार कर वह मुग्ध हुआ करती थी, अतएव सुन्दरता और आह्लादकता के समवाय नन्द के लिये कवि ने शशांक का उपमान दिया है और कोमलांगी, भावप्रवण सुन्दरी के लिये निशा का। वस्तुतः ये दोनों उपमान रूप गुण और सादृश्य में अनुपम हैं। कवि के ये उपमान वस्तुस्थित की व्यञ्जना में तथा भावों की प्रेयणीयता में सशम हैं।

(घ) स्वाभाविक एवं चित्रात्मक उपमाएँ—

अश्वघोष की उपमाएँ स्वाभाविक और सहजबोधनम्य हैं। उनमें वर्णित भाव सरल और अतिशय कोमल हैं, साथ ही उन उपमाओं में भावोरकार्य की अनुपम व्यञ्जना सीलनी है। एक स्वाभाविक भावप्रवण उपमा का चित्र द्रष्टव्य है—

पाणौ कपालमवधाय विधायमौण्ड्य

मान निधाय विकृत परिधाय वास ।

यस्योद्वेगो न धृतिरस्ति न शान्तिरस्ति

चित्रप्रदीप इव सोऽस्ति च नास्ति चैव ॥ सी० ७१४८ ।

इस कविता में चित्रप्रदीप की स्वाभाविक उपमा देकर कवि ने उस भिभु का चित्रण किया है जो वस्तुतः तो भिभु नहीं है लेकिन बाह्य वेश भूषा से भिभु प्रतीत होता है । अर्थात् जो भिभु हृदय से शास्त्रों के द्वारा प्रदिष्ट उपदेश को न धारण कर केवल शरीर से वैश रूप में धारण करता है, वस्तुतः वह चित्रप्रदीप की भाँति है जिसके सत्यापन में असत्यता का प्रत्यापन होता है ।

चित्रात्मक उपमाएँ

चित्रात्मक उपमाओं की योजना में अरबघोष ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है । उनकी चित्रात्मक उपमाओं के दर्शन से चक्षु पटल के छामने सौन्दर्य से दीप्ति प्रतिमा साकार हो जाती है । चित्रात्मक उपमाओं की भाषा से जो ममस्पर्क ध्वनि निकलती है, वह भाव सजीव बनकर हृदय के अन्त प्रदेश को स्पर्श कर लेती है । स्वर लहरियों पर तैरती उनकी रंगीन कल्पनाएँ क्षण क्षण परिवर्तित होने वाली चित्राकृतियों का आकलन करती रहती हैं । एक चित्रात्मक उपमा द्रष्टव्य है—

तस्या मुख तत्सवमालपत्र ताम्राधरोष्ठ विकुरायतादा ।

रक्ताधिकारं पतितद्विरेक सौख्यल पद्ममिवावभासे ॥ सी० ४१२१ ।

अरबघोष ने इस वर्णना में अपनी अप्रतिम सौन्दर्य दृष्टि का परिचय दिया है । तमालपत्र से युक्त मुख के लिये सौख्यल संपृक्त सरसिञ्ज का तथा ताम्रवर्णी अधरोष्ठ के लिये रक्तिम दलों से युक्त पद्म का और लम्बी लम्बी ध्वनि-पुटों तक खिंची कञ्जरी आँखों के लिये सौख्यल से घिरे रक्तिम कमल के अर्ध भाग पर बैठ काले भीरो का उपमान देकर कवि ने रुचिर प्रसंगों की सफल अवतरणा प्रस्तुत की है ।

दो चित्रात्मक उपमा और देखिये—

तस्या मुख पद्मसपत्नभूत पाणौ स्थित पल्लवरागताम्रे ।

छायामयस्याम्भसि पद्मबस्य यमौ नत पद्ममिवोपरिष्ठात् ॥

सी० ६१११ ।

कासाचिदासा वदनानिरेजुर्वनान्तरेभ्यश्चलकृण्डलानि ।

व्याधिद्वर्णैभ्य द्वाकरेभ्य पद्मानि कारण्यवघट्टितानि ॥

सी० १०३८८ ।

ऊपर की कविताओं में चित्रात्मक भाषा में वर्णित भावनाएँ अतीव स्पृहणीय हैं। कोई भी सहृदय कलाकार इसे पढ़ कर भावाभिभूत हो अपनी तूलिका से भावात्मक चित्र आँक सकता है —

(ङ) सामाजिक उपमाएँ—

महाकवि अश्वघोष ने सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिये उन उपमाओं का साहाय्य लिया है जो जन-जीवन की विरपरिचित वस्तुओं से ली गई हैं जिसकी बोधगम्यता में पाठक को कुछ भी कठिनाई का अनुभव नहीं करना पड़ता है। घरेलू उपमान होने के कारण वे विरपरिचित और अतीव स्वभाविक से लगते हैं और वे हृदय के मर्म को अधिक स्पर्श करते हैं। एक उदाहरण द्रष्टव्य है —

यथेक्षुरत्यन्तरसप्रवीडितो भुवि प्रविद्धो दहनाय युष्यते ।

तथा जरायन्त्रनिषोडिता तनुनिषीतसारा मरणाय निष्ठति ॥ सी० ९।३१।

जैसे इन्तु दण्ड का सब रस प्रवीडित कर उसे पृथ्वी पर इन्धन के निमित्त सुलने के लिये फेंक दिया जाता है वैसे ही जरा-यन्त्र से निषोडित हो एव सार रहित होकर यह शरीर मृत्यु की प्रतीक्षा में रहता है। ईश की यह उपमा अत्यन्त हृदयावर्जक और भावगम्य है। अश्वघोष इन उपमाओं के प्रयोग में विद्वद्भूत हैं। सामाजिक परिदृश से ली गई उपमाएँ निम्न पद्यों में देखी जा सकती हैं—

अदृष्टतत्त्वेन परीक्षणेन स्थितेन चित्रे विषयप्रचारे ।

चित्त निषेद्धु न सुखेन न शक्य कृष्टोदको गौरिव सत्त्वमध्यात् ॥

सी० १४।४८।

रागोद्दामेन मनसा सर्वथा व्युत्करा धृतिः ।

सद्योय सलिल दृष्ट्वा पवित्रेव विपातुना ॥ सी० १२।२७।

बालस्य धात्री विनिगृह्य लोट्य यथोद्धरत्यास्यपुटप्रविष्टे ।

सद्योजिह्वोर्मु खलु रागशस्य तद्वामबोध पर्ययं हिताय ॥ सी० ५।४७।

ऊपर के पद्यों के अध्ययन से कवि की परिपक्व प्रज्ञा का सूक्ष्म दर्शन होता है। सरल और प्राञ्जल भाषा में घरेलू उपमानों के सहारे मूर्तिविधायी चित्रों का अकन कवि ने बड़े ही समय टग से किया है। इन उपमाओं में केवल कोमलता एवं विरपरिचिति ही नहीं है अपितु आन्तरिक आह्लादकता भी है।

(च) शास्त्रीय एवं सृष्टि पदार्थीय—

अश्वघोष की कविताओं के अध्ययन से उनके शास्त्रीय पाण्डित्य का पूर्ण परिचय मिलता है। उनके इस पाण्डित्य की झलक उनकी व्याकरणिक उपमाओं के प्रयोग में मिलती है। उनकी दो व्याकरणिक उपमाएँ द्रष्टव्य हैं—

ध्रुव स हि सवेग. श्रेयसस्तस्य वृद्धये ।

धातुरेधिरिवाख्याते पठितोऽक्षरचिन्तकै ॥ सौ० १२९।

यह गवेग उसके श्रेयस् की वृद्धि के लिये ही हुआ, जैसे व्याकरण के पठितो के अनुसार एधि धातु की वृद्धि धातु रूप में होती है ।

न तु कामा-मनस्तस्य केनचिज्जगृहे धृतिः ।

त्रिषु कालेषु सर्वेषु निपातोऽस्तिरिव स्मृत ॥ सौ० १२।१०।

काम भावना के कारण किसी भी समय में किसी तरह उसने धैर्य धारण नहीं किया । जिस प्रकार 'अस्ति' निपात का प्रयोग तीनो कालों में (भूत, भविष्य और वर्तमान) होता है ।

ऊपर की दोनों कविताओं से अश्वघोष के व्याकरणिक ज्ञान का पूर्ण अभिज्ञान होता है । बाद के कालिदास के काव्यों में भी इस प्रकार की उपमाएँ मिलती हैं ।

अश्वघोष ने बौद्ध धर्म की दार्शनिक प्रवृत्तियों को सरल ढंग से जन-सामान्य की चेतना से परिचित कराने के लिये आयुर्वेद शास्त्र की वस्तुओं का सहारा लिया है । इससे गृहीत उपमाएँ अत्यन्त परिचित और बोधगम्य हैं । आयुर्वेद से गृहीत कुछ उपमाएँ दृष्टव्य हैं—

यथा भिषक् पित्तकफानिलाना य एव कोप समुपैति दोष ।

सामान्य तस्यैव विधि विधत्ते व्यधत्त दोषेषु तस्यैव बुद्ध ॥

सौ० १६।६९।

द्रव्य यथा स्मात्कटुक रसेन तच्चोपयुक्त मधुर विपाके ।

नयैव दीर्घ कटुक श्रेणेण तस्मार्थसिद्धये मधुरो विपाकः ॥

सौ० १६।९३।

आयुर्वेद की सरल और प्रभावपूर्ण उपमाओं के द्वारा कवि ने विषय वस्तु को सरल एवं प्रष्ट भाषा में प्रकट कर जन-चेतना को हृदयगम कराने की सफल चेष्टा की है ।

सृष्टि-पदार्थीय उपमाएँ

अश्वघोष की कविताओं में यद्यपि प्रकृति का स्वाभाविक और सुकोमल वर्णन नहीं मिलता है, फिर भी कवि ने प्रकृति के मनोरम क्षेत्र से भाव-प्रवण उपमान लवश्य चुने हैं । भला प्रकृति की मोहक रम्यस्वली से कौन रखचेता प्राणी विमुक्त होगा ? किशके हृदय में कोकिल की कूक कूक न जगा देगी ? सरोवर ॥ सद्यः प्रस्फुटित कमल क मधुभीमि मकरन्द पर कौन भौंरे आमन्त्रित न हो जायेंगे । अश्वघोष ने भी अपने अनुभवों का तादात्म्य प्रकृति के लहराते

सौन्दर्य से किया है और नयी मनभावना उपमाओं का संघटन कर अपने काव्य साहित्य का शृंगार किया है। प्रकृति-श्रेष्ठ से ली गई उपमाएँ निम्न पद्यों में देखी जा सकती हैं—

अथो नत तस्य मुख सवाष्प प्रवास्यमानेषु शिरोरुहेषु ।

चक्राप्रनाल नलिन तट्टामे धर्पोदकचिल्लमिवावभासे ॥ सौ० ५।५२।

मन्दस्ततस्तदकषायविरक्तवासाश्लिप्तावशो नवगृहीत इव द्विपेन्द्र ।

पूर्णं सद्यो बहुलपङ्कगत क्षपान्ते बाल्यतपेन परिषिक्त इवावभासे ॥

सौ० ५।५३।

इन दोनों कविताओं में कवि ने प्रकृति की कीमल उपमाओं से मन्द की मनःस्थिति एवं काषायवस्त्र में युक्त उसके शरीर की कान्ति का अद्भुत चित्रण किया है। प्रकृति के हृदयावर्जक उपमानों से भावों में प्रेयणीयता तथा शरीर में चमत्कृति आ गयी है।

उत्प्रेक्षा

अन्य अलंकारों के प्रयोग में भी अश्वघोष की विदग्धता मिलती है। उपमा के बाद उन्होंने उत्प्रेक्षा का भी जीवन्त प्रयोग किया है। उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है और वह संभावना एकदमता की होती है^१। साम्य रूप-विवक्षा का यह अलंकार कवियों को बड़ा प्रिय रहा है इसमें कवि को अपनी मधुर कल्पना के मुक्त प्रयोग का विस्तृत क्षेत्र मिलता है। सौन्दर्यानुभूति की कीमल अभिव्यक्ति का प्रसार कवि इसमें व्यापक रूप में करता है। अलंकारों में उपमा के बाद उत्प्रेक्षा का ही स्थान है। महाकवि कालिदास को भी यह अलंकार बहुत प्रिय रहा है। उन्होंने सो मेघदूत में अलंकार के मार्ग-निर्देशन के समय उत्प्रेक्षा की अविरल धारा ही बहा दी है^२।

अश्वघोष की एक अद्भुत उत्प्रेक्षा द्रष्टव्य है जिसमें भाव प्रदण कल्पना की रंगीनी निलार पा गयी है—

अग्राग्रं कलमव्यायतखेलगामी लाङ्गुलचक्रेण कृतापसव्यः ।

बभौ गिरे प्रस्रवणं विषासुदितस्त्रितुम्भोजम्भ इवावतीर्णं ॥

सौ० १०।१०।

कवि ने हेतुप्रेक्षा द्वारा चित्र को स्पष्ट करने के लिये दाहिन कन्धे पर चक्राकार पूछ को रख कर जलपिपासु बाघ की उत्प्रेक्षा दाहिने कन्धे पर जलपीन रक्त रक्त प्रितरो को दर्पण देह लगे हुए छे-छे लो-लो है यह अद्भुतपूर्व है।

१. सम्भावनामयोरप्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। काव्य प्रकाश, १०।१३७।

२. मेघदूत पूर्व, ४६-५८।

गिने चुने शब्दों से कवि ने उत्प्रेक्षात्मक कल्पना में अलौकिक रंग भर दिया है ।

विभावना

विभावना^१ अलंकार विशेषोक्ति के ठीक विपरीत होता है । इसमें कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, उसी में इस अलंकार की चारुता सन्निहित रहती है । विभावना अलंकार का प्रयोग निम्न पद्य में देखा जा सकता है—

स्रजगा च भू प्रविचंचाल ह्रस्वहृत्स्रः शिखो वव्री ।

नेदुरपि च सुरदुन्दुभय प्रववर्ष चाम्बुधरवर्जितं नभः ॥ सौ० ३।९।

पर्वती के साथ पृथ्वी कम्पित हो उठी कल्याणप्रद हुवा वह खली, सुरदुन्दुभिर्वा निनादित हो गई और अम्बुधरवर्जित आकाश बरसने लगा ।

‘प्रववर्ष चाम्बुधरवर्जितं नभः’ में विभावना अलंकार की छटा देखने योग्य है । शब्दों के बि-यास से वर्षा का व्यापक चित्र आँखों के सामने झाँक उठता है ।

विशेषोक्ति

विशेषोक्ति^२ अलंकार में एक प्रकार की विशेष उक्ति का चमत्कृत प्रकाशन होता है, जिससे सामान्य वस्तु भी असाधारण प्रतीत होने लगती है । इसमें कारण के वर्तमान रहने पर भी कार्य नहीं होता है । निम्न पद्य में व्यतिरेक-गर्भित विशेषोक्ति की सुन्दर सृष्टि हुई है—

विभवाग्निवतोऽपि तरुणोऽपि विषयचपलेन्द्रियोऽपि सन् ।

नैव च परमुवतीरगमत्परमं हि तां दहनतोऽप्यमन्यत ॥ सौ० ३।३२।
विभवयुक्त होने पर भी, तरुण रहने पर भी तथा विषयों के कारण इन्द्रियों के चपल रहने पर भी, कोई पुरुष दूसरों की सुवर्तियों के समीप नहीं गया, कारण उसने उन्हें अग्नि से बढ़कर साहस समझा ।

इस कविता में उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति का अपूर्व समन्वय हुआ है ।

स्मरण

स्मरण अलंकार^३ उसे कहते हैं, जहाँ किसी पूर्वानुभूत वस्तु की, उसके सदृश किसी दूसरी वस्तु के दर्शन से, स्मृति जागृत हो जाय । अस्वघोष के

१. क्रियायाः प्रतिषेधोऽपि फलव्यक्तिविभावना । काव्यप्रकाश १०।१६२।

२. विशेषोक्तिरक्षुडेषु कारणेषु फलवचः । काव्यप्रकाश १०।१६३।

३. यथानुभवमर्थस्य दृष्टे तत्सदृशे स्मृतिः, स्मरणम् ।

काव्य में इसके उदाहरण अनायास मिल जाते हैं । एक उदाहरण द्रष्टव्य है —

प्रिया प्रियाया प्रतनु प्रियङ्गु निशाम्य भोतामिव निष्पतन्ती ।

सस्मार तामश्रुमुखी सदाप्य प्रिया प्रियङ्गुप्रसवावदाता ॥ सौ० ७।६।

यहाँ अपनी प्रिया की प्यारी प्रियङ्गु स्ता को भयभीत हो निकलती देखकर, नन्द ने प्रियङ्गु के सज्जवल फूल के समान गौरवर्ण वाली अश्रुमुखी 'प्रिया का रोते हुए स्मरण किया । प्रियङ्गु स्ता के दर्शन के फलस्वरूप नन्द को सुन्दरी का स्मरण हो आता है ।

रूपक

सौन्दरनन्द में कवि ने रूपक^२ अलंकार का सुन्दर प्रयोग किया है । रूपक में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है । इसमें सादृश्य का चामरकारिक प्रयोग परिलक्षित होता है । यहाँ साग रूपक का एक सुन्दर प्रयोग द्रष्टव्य है—

सा हासहसा नयनत्रिरेखा चीनस्तनात्सुन्नतपद्मकोशा ।

भूयो वभासे स्वकुलोदितेन क्षीपद्भिर् नन्ददिवाकरेण ॥ सौ० ४।४।

हसीरूपी हसवाली, नयनरूपी भ्रमरों से संयुक्त, चीनस्तनरूपी उठे हुए पद्मकोष वाली वह सुन्दरीरूपी पद्मिनी अपने कुल में उत्पन्न नन्द स्त्री सूर्य के द्वारा अत्यधिक रोशनी हुई ।

सागरूपक का इतना दृढप्राप्त वर्णन, अस्पष्टोप की प्रौढ प्रतिभा को व्यक्त करता है । कवि ने अधिकांशतः सागरूपक का ही प्रयोग किया है । निम्न पद्यों में भी सागरूपक की शोभा दर्शनीय है—

स लोभचाप परिकल्पनाय राग महावैरिणमल्पयेव ।

कायस्वभावाधिगतैर्विभेद योगाधुनास्त्रैरनुभाष्यते ॥ सौ० १७।३८।

सज्जानचाप स्मृतिवर्म बध्ना विमुक्तशीलव्रतवाहनस्य ।

वन्द्यैरभिषिञ्च्यतरेणामिरस्यै सार्धं युयुत्सुर्विद्वयाय तस्यै ॥

सौ० १७।२३।

दीपक

दीपक अलंकार^३ वहाँ होता है जहाँ प्रकृत और अप्रकृत दोनों का एक ही धर्म से कथन होता है । साथ ही वह भी दीपक ही । जिसमें एक ही चारक का अनेक क्रियाओं से सम्बन्ध रहता है । एक उदाहरण द्रष्टव्य है—

२ तदुपकमेदो य उपमानोपमेययो । काव्यप्रकाश १०।१३०।

३. सहृदवृत्तिस्तुषर्मस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम् ।

४. सैव क्रियासु बह्वीषु चारकश्चेति दीपकम् ॥ काव्यप्रकाश १०।१५६।

अवेदोद् बुद्धिशालाम्याम् इह चामुत्र च समम् ।

अरक्षीत् धैर्य्यवीर्य्यभ्या इन्द्रियाण्यपि च प्रजा ॥ १५॥ सौ० २।१५॥

यहाँ प्रकृत और अप्रकृत का एक ही धर्म से कथन हुआ है ।

यमक

यमक अलंकार में कवि अपनी प्रतिभा के प्रयत्न से शब्दों का ऐसा विन्यास करता है, जिसमें ध्वन्यात्मक एवं स्वरूपात्मक सादृश्य की प्रतीति होती है । प्रयत्नसाध्य योजना के कारण उसमें स्वाभाविकता नहीं रह जाती, अपितु कृत्रिमता आ जाती है । विप्रलम्भ शृंगार में यमक अलंकार की योजना काव्यशास्त्र के द्वारा निषिद्ध है । अश्वघोष ने यमक अलंकार के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया है फिर भी उनके काव्य में उसका सुन्दर प्रयोग हुआ है—

अनेन दष्टो मदनाहिनाऽहिना न कश्चिदात्मन्यनवस्थित स्थित ।

मुमोह बोध्यो ह्यवल्लभात्मनो मनो बभूव धीमादध स शन्तनुस्तनु ॥

स्थिते विशिष्टे स्वयि सश्रये श्रये यथा न यामीह वसन्दिद्य दिश ।

यथा च लब्ध्वा व्यसनसम क्षय वज्रमि तन्मे कुरु घसत सत ॥

सौ० १०।५६, ५७।

अश्वघोष ने जिस यमक का प्रयोग किया है वह स्वभाव में परवर्ती कवियों के द्वारा प्रयुक्त रूपों से भिन्न है । साधारणतः यमक में वे दो शब्दों में पुनरावृत्ति करते हैं या पद के अन्त में जहाँ तुलनात्मक विद्य करनी होती है वहाँ इसका प्रयोग करते हैं । कहीं कहीं तो तुलनात्मक चमत्कृति को प्रभावशाली बनाने के लिये यमक के प्रयोग में वे अपने विशेष शब्द कौशल का कलात्मक परिचय देते हैं । कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

कर्णकषाभावगतोऽस्मि येन छिन्न स नि सद्य सद्यो मे ॥ सौ० १८।१।

दुर्त्तं कृत मे कृतकार्यं कार्य । सौ० १८।१०।

अनुप्रास

यह अलंकार^१ नादव्यञ्जना के प्रकटीकरण में सहायक होता है । इसमें रसाद्यनुगत समान वर्णों की आवृत्ति होती है । शब्दों के साम्य से भी अनुप्रास^२ होता है ।

१. अयं सत्ययंभिन्नानां वर्णानां सा पुन श्रुति ।

यमकम् । काव्यप्रकाश ९।११७।

२. वर्णसाम्यमनुप्रास (स्वरवैसादृश्येऽपि व्यञ्जनसदृशत्वं वर्णसाम्यम् ।

रसाद्यनुगतः प्रकृतो न्यासोऽनुप्रासः) । काव्यप्रकाश ९।१०४।

अश्वघोष के काव्य में भी अनुप्रास की छटा मिलती है—

सा देवता नन्दनचारिणीव कुलस्य नन्दीजननदध नन्द. । सौ० ४।६।

प्रमदा समदा मदप्रदाः प्रमदा वीतमदा भयप्रदा । सौ० ८।१२।

मूर्ध्ना भयान्नाम ननाम नन्द । सौ० ४।१७।

अन्योक्ति

अन्योक्ति में अप्रस्तुतविधान की चरमता दृष्टिगोचर होती है। अप्रस्तुत-विधान का मूल उत्सव उपमा है और यह परम प्रयुक्त है कि सभी अलंकारों के मूल में उपमा की व्यापक विशदता है। अप्रस्तुतयोजना काव्य-श्री का प्राण है। अन्योक्ति में अप्रस्तुत भयवा प्रतीकों के माध्यम से ही भावों का अभिव्यजन हुआ करता है। यहाँ प्रस्तुत व्यङ्ग्य रहा करता है। भाग्य इसे अप्रस्तुत-प्रशंसा का एक भेद मानते हैं और दण्डी समासोक्ति का।

अन्योक्ति की उपयोगिता उसके व्यङ्ग्यत्व में है। काव्य का प्राण भी व्यङ्ग्य है। व्यङ्ग्यत्व का होना उत्तम काव्य के लिये अपरिहार्य है। व्यङ्ग्यता ही अन्योक्ति को सौन्दर्य प्रदान करती है। डा. बी० रायचन ने अन्योक्ति की प्राणवत्ता बताने के लिये कहा है—“यदि काव्य जीवन की समीक्षा है, तो अन्यापदेश (अन्योक्ति) काव्य के सभी प्रकारों में उत्तम है”।

अश्वघोष ने भी नन्द पर व्यङ्ग्यारमक प्रहार कर निर्वाण सत्य की ओर उन्मुख करने के लिये अन्योक्ति का सहारा लिया है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं—

कृपण वत् मूलालसो महतो व्याधभयादिनिःसृतः ।

प्रविविक्षति वागुरा मृगदन्धपलो गीतरवेण संचित ॥ सौ० ८।१५।

यहाँ अप्रस्तुत मृग के वर्णन से प्रस्तुत नन्द की मार्मिक दशा की व्यञ्जना हो रही है जो कि पूर्णतः व्यङ्ग्य है। मृग का प्रस्तुत-विधान अत्यन्त सजीव और स्वाभाविक है। अप्रस्तुत-योजना की इस कीमल वर्णना से नन्द की जीवन-घटना के रहस्य का सफल उद्घाटन हुआ है।

महता खलु ज्ञातवेदसा ज्वलितादुत्पतितो वनदुमात् ।

पुनरिच्छति नीहतृष्ण्या पतितुं सन्न गतव्यथो द्वित्र ॥ सौ० ८।१९।

यहाँ दावाग्नि से दग्ध होते हुए कान्तारवृक्ष से उठनेवाले पक्षी के वर्णन से नन्द की मानसिक हलचल की आकृति सामने झलक आती है। वहाँ कान्तारवृक्ष

१. If poetry is a criticism of life, Anyopadesha is poetry above all other types.

Some concept of the Alankār Shāstra P. 83.

दावान्नि से दग्ध हो रहा है और यहाँ नन्द का जीवन कामान्नि से जल रहा है, जो कि व्यङ्ग्य है, लेकिन वह पुनः उसी की चाह में भटक रहा है ।

ऊपर के उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि अश्वघोष ने अ.योक्ति अलंकार की व्यङ्ग्य शक्ति का अत्यन्त निकट में अनुभव किया था । यही कारण है कि अन्योक्ति पद्धति से उन्होंने अष्टम सर्ग के कई पद्यों में जीवन्त शक्ति का सुन्दर समाहार कर दिया है जिससे उसमें अलौकिक काव्यात्मकता आ गई है ।

काव्य-कला और भाषा सौन्दर्य

सौन्दर्यमय शब्दों की कोमल अभिव्यक्ति ही कला है, अथवा सुन्दर सरणि से अभिव्यजित अनुभूति ही काव्यकला का रूप ग्रहण कर लेती है । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस आकृति में संप्राणता की झलक मिलती हो उसे कला कहते हैं ।

काव्यकला में यद्यपि अनुभूति का पक्ष प्रबल होता है फिर भी अभिव्यक्ति पक्ष के समुचित समावेश का होना निःसन्देह आवश्यक है । कलाहीन काव्य की रक्तियाँ मन-प्राणों को गुदगुदा नहीं सकतीं मानसिक आनन्दानुभव के स्वर को तीव्र नहीं कर सकती, अतएव अनुभूति के साथ अभिव्यक्ति की सुन्दर सरणि काव्यकला के लिये अपेक्षित है । अपने आप में वस्तुतः कोई वस्तु सुन्दर नहीं होती, कलाकार उसे सुन्दर ढंग से रूपान्तरित कर देता है ।

कवि अपने काव्य में जब भावों को दूसरे में संक्रमित कर देने में सफल होता है तभी उसकी काव्यकला उत्तम समझी जाती है । काव्य मनोरञ्जन कर आह्लाद उत्पन्न करने का अप्रतिम साधन ही नहीं ॥ अपितु जीवन के अलक्षणीय सौन्दर्य को प्रत्यक्ष करनेवाला प्राणवन्त दर्पण है । काव्य में लोकमग्न की भावना का उत्तमोत्तम विवेचन होता है साथ ही जीवन के प्रत्येक पहलुओं का सम्यक् समीक्षण भी ।

काव्यकर्त्ता जब सौन्दर्यमय वस्तुओं का भावन करता हुआ समाधिस्थ हो जाता है या उत्लसित सौन्दर्य सागर की देखकर उत्प्रेरित होता है तब अनुपम काव्यकला की सर्वोत्तम सृष्टि होती है । भाषा सौष्टव्य के साथ यदि अर्थ सौन्दर्य का सुष्ठु विन्यास न होगा तब वह सुन्दर नहीं प्रतीत होगा । फिर भी शब्द विन्यास की अपनी सत्ता है । छन्द सगीत सभी अमिट आनन्द होता है । लेकिन अर्थ सौन्दर्य में जो आस्वादन है वह मन प्राणों को आह्लादपूर्ण कर देता है ।

महाकवि अश्वघोष की काव्य शैली अत्यन्त जीवन्त और सरल है। स्वाभाविक सरसता और कोमलता । उनकी काव्य-भारती सबलित दीप्तरी है। गिने घुने छन्दों का सुष्ठु विन्यास और रसानुगत वर्णों का अनुपम अनुप्रास मन-प्राणों को प्रीत करता नजर आता है। भाव के विलास ने और उक्ति की प्रसन्नता ने उनके काव्य में सहज गेयता उत्पन्न कर उसे प्राणवन्त बना दिया है। माधुरी भरी कविताओं में सर्वत्र वैदर्भी शैली की कोमलता परिष्काप्त है। सरल शालीन शैली में कवि की रसवन्ती वाणी अपनी कोमल कल्पना के रम्य पक्ष फड़काती है और भावों के उन्मुक्त आकाश में विचरण करती है। छोटे छोटे अक्षरमय पदों में रची गई उनकी कविता सरस-न कोमल और सृजनशील कल्पना से समृद्ध है। उनके पद्यों में समासों का अभाव है। वैदर्भी की यही विशेषता भी है। वैदर्भी शैली में रची गई कविताओं का संगीत विपची क स्वर संगीत की तरह श्रुतिमधुर और आस्वाद्य होता है। आचार्य द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल ने उनकी काव्य शैली की प्रशंसा में लिखा है—उनकी काव्य-शैली विशुद्ध वैदर्भी है, भाषा प्रसादिकी, भावावेश सुकोमल, प्रकृतिवर्णन शरीर हृदयावर्जक और सर्वतो भावेन बहु हृदयगम करने योग्य है^१। वस्तुतः उनके भाव-जलद पर कल्पना के इन्द्रधनुषी किताने छतरगिणी घोभा समाहित कर दिया है। समास रहित और कोमल सरल शब्दों में निर्मित उनकी दो कविताएँ देखिये —

विभक्ति हि सुख माता भारविष्यति मामिति ।
मातर भजते पुत्रो गर्भणाधस्त मामिति ॥
अनुकूलं प्रवर्तन्ते ज्ञातिषु ज्ञातयो यदा ।
तदा स्नेहं प्रकुर्वन्ति रिपून्व तु विपर्ययात् ॥

सोन्दरनन्द १५।३६, ३७ ।

ऊपर के पद्यों में एक भी समस्त छन्द नहीं है। पढ़ते ही प्रत्येक छन्दों का अर्थ स्वतः स्पष्ट होते लगता है। कोमल सरल शैली की इससे बढ़ कर स्वाभाविक सरसता और क्या हो सकती है? महाकवि अश्वघोष ने इसके द्वारा सरलता की अनुपम सरणि प्रकाशित कर दी है।

१. तत्रासमा निरोपश्लेषादिगुणगुम्फिता ।

विपचीस्वरसौभाग्या वैदर्भीरीतिरिष्यते । अ० क० भ० २।२९।

२. अस्य काव्यशैली तु विशुद्धा वैदर्भी, भाषा प्रसादिकी, भावावेश सुकोमल प्रकृतिवर्णन शरीर हृदयगम, सदित्य काव्यमिद सर्वतोभावेन हृदयावर्जक सम्पन्नम् । अ० छा० वि० पृ० ४३२।

सुभग शब्द-योजना से उनकी कविताओं में भावों की प्रेयणीयता बढ़ गई है। उनके भावों में उदात्त और अनुभूति रजक रूप मिलता है। उनकी कविताओं में सुभग शब्द मैत्री का स्वरूप अत्यन्त आकर्षक एवं हृदयावर्जक प्रतीत होता है। यथा—

तस्या मुख तरुतमालपत्र ताभ्राघरीष्टं चिकुरायताक्षः ।

रक्ताधिकारं पतितद्विरेकं सशैवल पद्ममिवावभासे ॥

सौन्दरनन्द ४।२१

इस पद्य में शब्दों के सुष्ठु विन्यास ने भाषा में सहज कोमलता उत्पन्न कर दी है। भाषा की कोमलता, उपमा की रजकता और सम्मोहनकारी कल्पना ने इस पद्य को अद्वितीय बना दिया है जैसे नये भाव वैसी ही मणि-काचन भाषा का संयोग सर्वत्र उत्कृष्ट है।

वैदर्भी की सरल शैली में रची गई एक कविता का आस्वादन अनुभूति-प्रवण हृदय से किया जा सकता है जिसमें सुशचिसम्पन्न इष्ट पदावली के साय-साय अनुपम देशना के सुन्दर भावों का कोमल समाहार लक्षित होना है। यथा—

मयेसुरायन्तरसप्रवीहितो भुवि प्रविद्धो दहनाय क्षुध्यते ।

तथा जरामग्ननिवीडिता तनु निपीतसारा मरणाय तिष्ठति ॥

सौन्दरनन्द ९।३१

इस पद्य में कवि ने जीवन की क्षणभंगुरता का निर्देश इतने सरल शब्दों में किया है कि अर्थ पढ़ते ही झ्वनित हो जाता है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत की योजना चिरपरिचित और स्वाभाविक सी लगती है। शब्द स्वयं अपने अर्थ को निवेदित करते जान पड़ते हैं।

कवि ने शब्दों में नाट्यव्यञ्जना का भी कोमल उत्कर्ष दिखलाया है। उनकी कविताओं में भावों को विस्तार प्रदान करने की अनुपम शक्ति है साय ही सुशचिसम्पन्न कोमल उदात्तता भी। प्रसादगुण से संपन्न एक भाव-प्रवण कविता में क्षण क्षण परिवर्तित होने वाले जीवन का कोमल चित्र संप्रतिष्ठित किया गया है। यथा —

ऋतुर्व्यतीतं परिवर्तते पुन सय प्रयात पुनरेति चन्द्रमा ।

गत गत नैव तु सन्निवर्त्तते जल नदीना च नृणा च यौवनं ॥

सौन्दरनन्द ९।२८

इस पद्य के प्रत्येक शब्द से नाट्यव्यञ्जना हो रही है। 'गतं गत' शब्द सुनते ही यौवन के सत्वर परिगमन की बात चक्षु पटक के सामन साकार हो जाती है।

अश्वघोष के काव्य में पदलालित्य और स्वर संगीत की अनुपम रस भरी माधुरी मिलती है। उदार मधुर शब्दों की योजना से श्रुति सुखद कान्त पदावली का सौन्दर्य देखते बनता है—

ताभिर्वृत्ताहर्म्यतलेज्जनाभि चिन्तातनुः सा गुतनुर्दभासे ।

सतह्रदाभिः परवेष्टितेव शशाकलेखा शरदभ्रमध्ये ॥ सौ० ६।१७

सरल एवं रसपेशल शब्दों के द्वारा इसमें नन्दरत्नी सुन्दरी के स्वरूप का हृत्ना प्रशस्त एवं भावपूर्ण वर्णन हुआ है कि कोई भी भावक रसाप्युत हुए बिना नहीं रह सकता। शब्द के अनुपम स्वर संगीत ने तो रसोद्रेक में अप्रतिम समता उत्पन्न कर दी है। शब्दों का कलात्मक विन्यास इष्ट अर्थ का अभिव्यजन करता प्रतीत होता है।

अश्वघोष के सौन्दर्यनन्द की लोकप्रियता एवं सर्वजनीनता उसकी असाधारण प्राजलता पर निर्भर करती है। इसकी भाषा, बोधगम्य प्रशान्तगम्भीर और सहृदय स्वदेय है। इसमें भावों की अभिव्यजना प्रणाली एवं इसके प्रकाशन की भूमि भी अपूर्व है। यह विभूत है कि सौन्दर्यनन्द का अभ्यसन और अभ्यापन भारत में बुद्धचरित की अपेक्षा अधिक होता था। इसका कारण वस्तुतः सौन्दर्यनन्द की वैदर्भी-प्राण भाषा ही है जिसके व्यञ्जनमान से अर्थ की प्रतीति होने लगती है। जिस काव्य की ललित सृक्तियाँ जन-जन की लोल जिह्वाओं पर घिरकती रहती हैं, समझिये वह औरों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय और सर्वजनीन है। सौन्दर्यनन्द की एक ललित सृक्ति का रसास्वादन अपेक्षित है। यथा—

बभ्रनेन हरन्ति वर्णना निशितेन प्रहरन्ति चेतसा ।

मधु तिष्ठति बावि घोषिता हृदये हालाहल महद्विषम् ॥

सौन्दर्यनन्द ८।३५ ।

कवि अपने कविकर्म के मर्म को सहृदय भावुकों के अन्तःकरण तक सम्प्रेषण के लिये भाषा का साहाय्य लेता है। भाषा सकेत के सिवा कवि के पास कोई अन्य प्रभावोत्पादक साधन नहीं होता। कवि जिस चानुपपूर्ण कला के साथ इस साधन का उपयोग करता है उसकी अभिव्यक्ति की उचाई उतनी ही उत्कृष्ट और प्रेयणीय होती है। प्राञ्जल और कोमलान्त भाषा ही अनुभूति-भूषित भावों को वहन करने में समर्थ होती है। कवि अश्वघोष की भाषा सुघर और सुकर है। सुघरता और सुकरता के समन्वय ने कवि की भाषा में अपूर्व मधुरता का समन्वय कर दिया ॥ उनके भाव भाषा के अनुवर्ती हैं और भाषा भावों की अनुवर्तिनी। एक उदाहरण द्रष्टव्य है—

वा हासहंसा नयनद्विरेफा पीनस्तनाभ्युन्नतपद्मकोपा ।
भूयो बभासे स्वकुलोदितेन स्त्रीपद्मिनी नन्ददिवाकरेण ॥

सौन्दरनन्द ४।४।

ऊपर की पंक्तियों की भाषा श्रेष्ठ काव्य की सरल और अभिव्यञ्जक भाषा है। साङ्गहृषिक की भव्य चारुता से, ओत प्रोत भाषा के द्वारा कवि ने मुस्कान रूप हसवाली, नयन रूप भ्रमरवाली तथा उन्नत पद्माक्ष उरोज रूप विकसित पद्मकोशवाली, सौन्दर्यप्राण स्त्री रूप पद्मिनी सुन्दरी का कलारमक चित्रण किया है। इस कविता के उत्कर्षक भावों की विभूति से कोई भी अधोति अभिभूत हो मन प्राणों को जुटा सकता है। प्रत्येक शब्द हृदयद्रावक रस-बोध की क्षमता से सज्जित है। साथ ही अन्त्यानुप्रास की सांगीतिक मधुरिमा से कविता में लयारमक लोच आ गयी है।

अश्वघोष की संस्कृत पाणिनीय व्याकरण की नियमिति में नहीं बँधती। वे भाषा प्रयोग में स्वच्छन्द होखते हैं। हाँ कुछ स्थलों के प्रयोग भट्टिकाव्य की याद अवश्य दिलाते हैं।

इन प्रयोगों में प्राचीनता की जो झलक मिलती है वह अश्वघोष के अनुरूप ही है। अश्वघोष उस काल के कवि हैं जिस समय संस्कृत की गठन जमकर तैयार नहीं हो पाई थी, अतएव उनके प्रयोग कुछ भग्न नहीं भाते।

सौन्दरनन्द की भाषा महाकाव्य (एपिक) संस्कृत और वैयाकरणों के स्वर्णशुगीन (क्लासिकल) संस्कृत के मध्य की लक्षित होती है। अश्वघोष की भाषा का साम्य बौद्ध संस्कृत से न होकर महाभारत की संस्कृत से है जो अपेक्षाकृत समीचीन मालूम पड़ता है। वैसे कुछ प्रयोग जो स्वर्णशुगीन (क्लासिकल) संस्कृत से नहीं मिलते, वह वाङ्मूलिकों की भ्रान्ति ही है।

१. (क) अवधिष्ट गुणैः शश्वदवृधत् मित्रसम्पदा ।

अवतिष्ट च वृद्धेषु नावृतद् गृहिते पवि ॥

(ख) शरैरघीशमच्छत्रान् गुणैर्बन्धुनरीरमत् ।

रन्मैर्नात्रुचुदद् भृत्यान् करैः नापीषिहत् प्रजा ॥

सौन्दरनन्द २।२६ और २७।

(ग) शरीरं ममूतो विरराव जग्लो बभ्राम तस्थौ विनम्राप दध्यौ ।

चकार रोधं विचकार मात्स्यं चकत्तं वात्र विचकपं वस्त्रम् ।

श्री० ६ ३४ ।

(इसमें कवि ने लिट् के बारहों रूपों का प्रयोग कर अपने व्याकरणिक पांडित्य का कौशलपूर्ण प्रदर्शन किया है ।)

अश्वघोष की कविताओं में कुछ शब्दों के विविध प्रयोग मिलते हैं । उदाहरण के लिये तपं, धम्मं, पुण्यवर्षं प्रविद् आदि अप्रचलित शब्द जो स्वर्णयुगीन (क्लासिकल) संस्कृत में नहीं मिलते, अश्वघोष के दोनों काव्यों (बुद्धचरित, सौन्दरनन्द) में मिलते हैं । वर्ण शब्द का (२.१५३) नपुंसक लिंग में प्रयोग तथा अद्धानता (१२-२० , (मनुसंहिता में अद्भुत-अद्धानवत्) का प्रयोग बिचित्र लगता है ।

अश्वघोष की भाषा में साहचर्ययोग, राजधर्म और भारतीय विज्ञान की शब्दावलियाँ भी मिलती हैं जिसका प्रभव (स्रोत) सम्भवतः महाभारत का धान्ति-पर्व रहा हो । उदाहरण के लिए लेखपत्रा, सकन्दन, प्रसिंचसमान, माया, अम्बर इत्यादि द्रष्टव्य हैं । साधारण शब्दों में—यथा, अवि (पर्वत के अर्थ में), अयं वत् (मनुष्य के अर्थ में), बहुरी (पंख के अर्थ में) ये सभी शब्द विशेष अर्थ के प्रतिपादक के रूप में प्रयुक्त हुए प्रचलित होते हैं ।

कवि की भाषा में कहीं कहीं परिश्रमसाध्य और कृत्रिम सजावट भी उपलब्ध होती है । बहुधा अश्वघोष किसी वस्तु का चित्रण सुगठित एवं वर्णनात्मक मुहावरों में करते हैं जिसमें स्यासमकता की कमी मालूम पड़ती है । यद्यपि इनकी काव्य शैली महाकाव्य (एपिक) की शैली से भिन्न है, किन्तु इसमें दिखने वाले तत्त्व महाकाव्य (एपिक) के स्वभाव के अनुकूल हैं । परिश्रमसाध्य रचना का कुछ उदाहरण दिया जा सकता है । यथा—

क—कुलस्य नन्दी जननश्चनन्दः । श्लो० ४।६।

ख—कृत्स्नं कृतं मे कृतकार्यकार्यं । श्लो० १८।१०।

ग—अग्निद्रुमाज्ज्वालापु या हि वृत्तिः

कवग्ध वाय्वग्निदिवाकराणां ॥

दोपेपु तां वृत्तिमिवाय नन्दो

निर्वाणोत्पाटनदाहयेयैः ॥ श्लो० १७।१९।

ऊपर के पद्यों की पदावली प्रयाससाध्य प्रतीत होती है । वाक्यों में नाद-व्यञ्जना लाने के लिये वर्णों का सानुप्रासिक विधान तो कवि ने अवश्य किया है, किन्तु उसकी स्वाभाविकता नष्ट हो गयी है । शब्दावली स्वाभाविक एवं स्पन्दनरहित होने के कारण चित्रात्मक नहीं हो पायी है । भावों को हृदयंगम कराने में काव्यबन्ध के शब्द सिपिल मालूम पड़ते हैं ।

सजातीय कर्म के प्रयोग की भाँह सम्भवतः अश्वघोष की पूर्ववर्ती रचनाओं के दर्शन से हुई मालूम पड़ती है । वाक्यों में क्रिया रूपों की बहुलता दृष्टिगोचर होती है । काल का प्रयोग सामान्य रूप से हुआ है जिसमें छुट्, लट्, लिट् का

कोई भेद लक्षित नहीं होता । सम्बन्धवाचक 'च' और विस्मयादि बोधक 'हि' का प्रयोग उन्होंने वाक्य के अन्त में केवल प्रभावोत्पादन के लिये किया है ।

अश्वघोष के काव्य में शब्दों और वाक्यसङ्घों की बहुत पुनरावृत्ति मिलती है । इसे देखकर कुछ आलोचक कहते हैं कि अश्वघोष की प्रतिभा उतनी प्रौढ़ और जीवन्त नहीं थी—लेकिन बात ऐसी नहीं है । अश्वघोष ने अपने काव्य की रचना अपनी काव्यकला के प्रदर्शन के लिये नहीं की थी, अपितु शान्ति और मुक्ति के चिरन्तन सत्य के अत्यन्त प्रकाशन के लिये । उनके काव्य का अभिप्राय आनन्द और मनोरंजन मात्र नहीं है बरन् अनिर्वचनीय एवं प्रणीततर निर्माण की परमोपलब्धि है । साधारण अभिलाष का सर्वथा त्याग कर परोपकार की भावना से समन्वित हो, बौद्ध दर्शन एवं आचार धर्म का उपदेश करना ही उनका लक्ष्य था । इस अवस्था में काव्य सौन्दर्य एवं शैली में कलात्मकता लाने का अवकाश महाकवि अश्वघोष के पास न था । काव्य के माध्यम से उनका एक मात्र लक्ष्य बौद्ध दर्शन में उन व्यक्तियों को आकृष्ट करना था जिनकी रसशून्य कथन पूर्णतः अभिभूत नहीं कर पाते थे । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है—

‘ इत्येषा व्युपशान्तये न रतये मोक्षार्थं यर्था कृति ।

श्रोतृणां ग्रहणार्थं मन्यमानसा काव्योपचारात्कृता ॥’ सौ० १८।६३ ।

मोक्ष धर्म की व्याख्या से समवेत यह रचना शान्ति प्रदान के लिये है आनन्द एवं रति सुख के लिये नहीं । धर्म में न रीसनेवाले अन्यमनस्क श्रोताओं को आकृष्ट करने के लिये ही इस रचना का निर्माण काव्य शैली में किया गया है ।

अतएव उनके काव्यों में पुनरावृत्ति का होना, उनकी प्रतिभा का अपकर्षक नहीं समझा जायगा, क्योंकि बौद्ध के धर्म सिद्धान्तों को सरल ढंग से समझाने के लिये ही उन शब्दों की इसमें अनायास आवृत्ति हो गयी है—फिर भी यह वक्ष्य कलाकार के लिये उतना शोभन नहीं । पुनरावृत्ति के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

मुखेन साधीकृतकुण्डलेन । सौ० ४।१९ ।

मुखेन त्रियङ्गनतकुण्डलेन । सौ० ६।२ ।

गिरमित्युवाच । सौ० ६।२० ।

मुनिविरागो गिरमित्युवाच । सौ० १०।४७ ।

यमुश्च यास्यन्ति च यान्ति चैव । सौ० १।४३ ।

धनुं करिष्यन्ति च कुर्वन्ति च । सौ० ७।१३ ।

चेरुश्चरिष्यन्ति चरन्ति चैव । सौ० ७।११ ।

विहाय धैर्यं विललाप तत्तत् । सौ० ७।१२ ।

सकल्प्य तत्तत् विललाप तत्तत् । सौ० ६।१२ ।

कृताञ्जलिर्वाक्यमुवाचनन्दः । सौ० १०।४९ ।

स्तवेषु निन्दासु च निर्व्यपेक्ष ।

कृताञ्जलिर्वाक्यमुवाचनन्दः । सौ० १८।३९ ।

न चात्र चित्र यदि । सौ० ९।३ ।

किमत्र चित्र यदि । सौ० १६।८४ ।

दृष्टान्त के लिये ऊपर समाम्नात उदाहरणों में चर्चों की ही नहीं पदावलियों एवं वाक्य खंडों की भी बहुश पुनरावृत्ति लक्षित होती है । कही कही तो सम्पूर्ण श्लोक ही पुनरावृत्त है । ऐसी प्रतीति होती है मानो अश्वघोष को अपनी काव्यकला के निस्कार और भराव के लिये कोई विशेष जागरूकता ही नहीं थी वे केवल ललित वाणों में बौद्धधर्म के सुन्दर व्याख्यान में ही सलग्न थे ।

महाकवि अश्वघोष केवल कवि, उपदेशक और महंत् बौद्ध भिक्षु ही नहीं थे, अपितु भारतीय वाङ्मय के अनुरक्त श्रविकल्प विद्वान् भी थे । अश्वघोष का शब्दकोष अपने आप में बहुत विद्याल और अपरिमित है । वे इच्छानुगुण विशिष्ट कलाकार की भांति शब्दों का अप्रतिम विन्यास करते हैं । परम उत्तरेक्षणिय बात यह है कि उनके सौन्दर्यमय महाकाव्य में इच्छार्थक क्रिया रूपों का प्रयोग प्रचुर रूप में मिलता है, जो कविकुलगुरु कालिदास, भास तथा अन्य कवियों में दृष्टिगत नहीं होता ।

यथा—

विशेष्य रूप—

^१दिक्षा (देने की इच्छा, २-५), ^२बुमुत्सा (जानने की इच्छा, ३-६), ^३त्रिगीषा (जीतने की इच्छा, ५-३२), ^४विनिगीषा (विनीत करने की इच्छा, ३-२१), ^५त्रिधासा (मारने की इच्छा, ११-८), ^६आवृत्ता (घड़ने की इच्छा, ५-४०), ^७तितीर्षा (पार करने की इच्छा, १४-१७), ^८विकीर्षा (करने की इच्छा, ८-९) ।

१. अभवद्यो न विमुक्तस्तेजसा दिक्षयैव च, २।५ ।

२. अस्य निश्चयविधेर्बुमुत्सया ३ ६ ।

३. त्रिगीषया दूर इवाहवस्य ५।३२ ।

४. विनिगीषया गगनमुत्पपात ह, ३-२१ ।

५. प्रणयान्नि जिघासया, ११ ८ ।

६. शिव कथं ते पथि नावृत्ता, ५।४० ।

७. दुःखीवस्य तितीर्षया, १४।१७ ।

८. स जगाद तदश्चिकीर्षितं, ८।९ ।

विशेषण रूप—

^१गियासु (जाने का इच्छुक, २-६), ^२दिदृशु (देखने का इच्छुक, २-४६),
^३निर्मुमुक्षु (मोक्ष का इच्छुक, ५-५), ^४जिजीविषु (रहने का इच्छुक),
६-२३), ^५विविशु (प्रवेश करने का इच्छुक, ८-७), ^६त्रिघासु (मारने का
इच्छुक, १०-४३) ।

निम्न उदाहरणों से अवयवोप के व्याकरणिक कौशल का भी दर्शन होता है ।

यथा—

प्रधान क्रिया का रूप—

(क) प्रविशति^१ (वह प्रवेश करना चाहता है, ८।१५) ।

तितीर्यति^२ (वह पार करना चाहता है, ८।१७) ।

जिघृक्षति^३ (वह पकड़ना चाहता है, ८।१८) ।

असमापिका^४ क्रिया और कृदन्तीय रूप—

(ख) चिकित्सयित्वा^१ (जानबूझ कर, ४।१४) ।

जिघृक्षन्^२ (पकड़ने की इच्छा करते हुए, ५।५) ।

उज्जिह्वीर्यन्^३ (उबारने के लिये, ५।१८) ।

चिकीर्षत^४ (इच्छा किया, १२।२६) ।

संज्ञा में जुड़ी हुई विशेषण सम्बन्धी क्रियायें—

१. गियासु धर्मपदार्थि, २।६ ।

२. धर्मचर्या दिदृक्षत्, २।४६ ।

३. स्व आवसग पमि निर्मुमुक्षु, ५।५ ।

४. जिजीविषुस्त्वस्परितोषहेनो, ६.२३ ।

५. अवयवाय प्रविशसुरात्मनः, ८।७ ।

६. राग तथा तस्य मुनित्रिघासु १०।४३ ।

(क) १. प्रविशति वागुरा मृगचपलो . ८।१५।

२. जलतर्पणसेन तां पुन सरित प्राहवती तित्तीर्यति, ८।१७।

३. स्वयमुग्र भुजय जिघृक्षति, ८।१८

(ख) १. चिकित्सयित्वा निजघान नगद, ४।१४।

२. न द च वेहाभिमुख जिघृक्षन्, ५।५।

३. स्नेहपट्टान्मुनिहज्जिह्वीर्यन्, ५।१८।

४. मानार्हं ते चिकीर्षत, १२।२६।

(ग) कङ्गायमानः^१ (दया का अनुभव करते हुए, ५।२१) :

मन्दायमानः^२ (मन्द होते हुए, १६।५६) :

सौन्दर्यनन्द में कुछ विलक्षण शब्द भी मिलते हैं, जिसका प्रयोग कवि ने अन्य अर्थों में किया है। शब्दों के इन दिवित्र प्रयोगों से यह पता चलता है कि ये शब्द सम्भवतः अश्वघोष के पूर्व प्रचलित थे। यह भी हो सकता है कि अश्वघोष ने अपनी मौलिकता के प्रदर्शन के लिये इन शब्दों का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया हो।

कुछ विलक्षण प्रयोग द्रष्टव्य हैं। यथा—

विनाकृत^३ (विलग—पृथक् किया हुआ, ८।२०) ।

तर्पे^४ (व्यास—दृष्टा, २।१९) ।

अकथकथ^५ (अनिच्छुक, ८।३२) ।

मन्दी^६ (आनन्द, ८।४४) ।

विभीः^७ (रुषा हुआ, भयभीत १७।६१) ।

अद्वयानता^८ (विश्वास, १२।३०) ।

उक्त विवेचन से कवि की काव्यशैली, भाषा और व्याकरणिक प्रयोगों की कुशलता का प्रदर्शन होता है। यद्यपि उनकी संस्कृत में पाणिनीय व्याकरण के नियमों का पालन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है तथा कहीं कहीं व्याकरण विरुद्ध एवं अव्यवस्थित प्रयोग देखते हैं, फिर भी उनकी शब्दावली प्रारम्भिक महाकाव्य के लिये उपयुक्त है। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है वह उनके भावों के अनुकूल और समरूपित। वाग्वैदग्ध्य से युक्त सूक्तियों के समाहार से उनकी भाषा की व्यञ्जकता बढ गई है। शब्दों का विन्यास गठित और परिमाणित है। कवि की सबसे बड़ी विशेषता उनकी भाषा की सरलता है जो मार्मिक होने के कारण सीधे हृदय को स्पर्श कर लेती है। सद्यः में हम कह सकते हैं कि उनकी भाषा अर्थ-सम्पदा से युक्त और व्यञ्जनापूर्ण है, साथ ही उससे प्रकाशन की गैरी सजीव, आकर्षक एवं मर्मस्पर्क है।

(ग) १ दृष्ट्वा मुहूर्तं कङ्गायमानः, ५।२१।

२ मन्दायमानोन्निरिवेन्धनेन, १६।५६।

३. प्रियमा श्येनभयाद्विनाकृतः । ८।२० ।

४ गामधर्मैर्नामुन्नत्तीरतर्पेण गामिव । २।१९ ।

५. अधर्मिष्ठामचकथन्न कथामकर्यकथः । २।३२ ।

६ नन्दीक्षयाच्च क्षयमेति रागः । ८।४४ ।

७. विभीविशुम्बीतमदो विरागः । १७।६१ ।

८. श्रेयसि अद्वयानता । १२।३० ।

छन्द योजना

लय और स्वर की समन्विति ही छन्द है^१ । स्वर और लय से नियन्त्रित भावधारार्थ अपनी गति को समजित करती हुई प्रस्फुटित होती हैं । छन्द की यो भी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, उसे तो अर्ध-सौन्दर्य के द्वारा नियन्त्रित रहना होता है स्वर और लय की सम्पूर्णता से काव्य का संगीत तत्त्व स्फूर्त होता है अतएव काव्य के लिये छन्द की परम आवश्यकता है । कविता के अन्त में सन्निहित भावधारार्थों की अभिव्यक्ति लयात्मक स्वरप्रधान छन्द से ही हो सकती है ।

छन्द के सम्बन्ध में हिन्दी के अप्सराशोक के कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त की उक्ति द्रष्टव्य है —

“कविता तथा छन्द के बीच बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है, कविता हमारे प्राणों का रागीन है, कविता का स्वभाव ही छन्द में लयमान होना है । जिस प्रकार नदी क तट अपने बन्धन से ही धारा की गति को सुरक्षित रखने हैं, जिसके बिना वे अपनी ही बन्धनहीनता में अपना प्रवाह खो बैठती हैं, उसी प्रकार छन्द भी अपने नियन्त्रण से राग को स्वग्दन कम्पन तथा वेग प्रदान कर निर्जीव छन्दों के रोडों में एक कोमल सजल कलरव भर उन्हें सजीव बना देते हैं । वाणी की अनियन्त्रित साँसे नियन्त्रित हो तालयुक्त हो जाती हैं, उसके स्वर में प्राणायाम, रोमों में स्फूर्ति आ जाती है, राग की असम्बद्ध सकारें एक धृत्त में बंध जाती हैं, उनमें पूर्णता आ जाती है^२ ।”

कविवर पन्त के इस कथन से यह स्पष्ट है कि छन्द के बिना काव्य के रागात्मक तत्त्व की सुरक्षा नहीं हो सकती है । क्योंकि छन्द कपी दो किनारों के बीच बहती भाव धारा में ही छन्द, ताल और लय से युक्त हो नृत्य करते आगे बढ़ते हैं ।

महाकवि अश्वघोष ने भी अपनी कविताओं के सरस भावों को छन्द की लयात्मकता में समजित कर दिया है । यद्यपि छन्द रखने में वे प्रयत्नशील नहीं जान पड़ते फिर भी उनके छन्दों में विविधता और विविधता मिलनी है । सबसे मनोरञ्जक तथ्य तो यह है कि सौन्दर्यनन्द में तुलान्त कविताओं (Rhymed verse) की उपस्थिति होती है । इस तरह की कविताएँ

१ गतिसमसंछन्द । अ० ना० शा० पृ० ।

(चन्दयति आह्लादयति चन्दयनेऽनेन वा । यदि आह्लादे + चन्देरा-
देश छ ' इति अस्य छश्च) शब्दकल्पद्रुम-पृ० ४६६ ।

२ पल्लव की भूमिका ।

हमें रामायण और महाभारत में भी मिल जाती हैं, लेकिन बाद के काव्यों में बहुत दृढ़ने पर ही तुलान्त कविताएँ मिल पाती हैं ।

संस्कृत साहित्य में अनुकान्त कविता लिखने की प्रवृत्ति रही है । अद्व-
धोप ने भी अनुकान्त कविताएँ ही लिखी हैं, लेकिन उनमें तुलान्त कविताओं
की आनुशासिक समीक्षमयता की भी मनोहर झलक मिलती है । तुलान्त
कविताओं की भी उनके काव्य में कई श्रेणियाँ मिलती हैं । यथा—

सा रोदनारोपितरक्तहाट्ट सतापसञ्जोभितगात्रमष्टि
पयात दीर्णकुलहारयाट्ट फलातिभारयादिब वृत्तमष्टि ॥ ६।२५ ।
दरीचरीणामतिमुन्दरीणा मनोहरयोनिवृचोदरीणा
दुन्दानिरेजुदिशि विन्नरीणापुनोरक्षानामिव बल्लरीणा ॥ १०।१३ ।
सा दुःखजालाम्बहतो मुमुक्षु विमोक्षमार्गाधिगमे विविक्षु ।
एषासमय एवम दिदृक्षु छय ययौ किञ्चिदुपगतचक्षु ॥ १७।१४ ।

ऊपर के तीनों पद्यों की चारों पंक्तियों में स्वर मैत्री और अन्त्यानुशास का
अपूर्व सौन्दर्य है । प्रत्येक पंक्ति अपने स्वरों के आरोह अवरोह के साथ एक दूसरे
में समन्वित होकर अनुपम स्यामक संगीत की सृष्टि करती है । अनुभूति की अत-
र्थात् अन्त्यानुशास के संगीतस्वर में उत्पन्नित हो गई है ।

ममोस्तु सस्मै सुगताय येन हितैषिणा मे वदगारमकेन ।

वदन्ति दुःखा यववतितानि मुञ्चानि भूयास्तुयसहवनि ॥

सौ०, १७।६३ ।

इस श्लोक की प्रथम और द्वितीय पंक्ति में, तथा तीसरी और चौथी
पंक्ति में स्वर सामञ्जस्य दीखता है । यह कवि की अनुभूतियों के उत्तारचढ़ाव
का सूचक है, जैसी भावधारा हृदय में उठती, छन्द ने वैसा ही रूप धारण
कर लिया ।

मग्नोन्मसरागविबर्धनेन तद्दृष्टमग्नोन्मसरीरमक्ष्व ।

कलमान्तरेऽग्नोन्मखिनोदनेन सन्नीलमग्नोन्मममोमक्ष्व ॥

सौ० ४।११ ।

इस पद्य की पहली और तीसरी तथा दूसरी और चौथी पंक्ति में अन्त्यानुशा-
सिक लय मिलती है । छन्द में भीतर भी रसनिर्भर वृत्तानुशासकी छटा और यमक
के सौन्दर्य ने छन्द की भावधारा में एक और नूतन प्रवाह की सृष्टि कर दी है ।
छन्द की इस विविधता में कवि की भावुक और कल्पनाशील मनोवृत्ति के रहस्य
का उद्घाटन होता है । अद्वधोप ने छन्द के विविध प्रयोगों के द्वारा अध्ययन
के समय आनेवाली नीरसता को दूर कर दिया है । इस तरह विविध छन्दों के
प्रयोग में उनकी कुशलता अभिन्नित होती है ।

अश्वघोष अनुष्टुप् और उपजाति के छप्पे और प्रौढ कलाकार हैं। अनुष्टुप् में उनका मन अत्यधिक रमना है। यो संगीतिक सृष्टि की दृष्टि से श्विरा तथा प्रह्विणी का प्रयोग अधिक सफल मालूम पड़ता है। अश्वघोष ने छौंदरनन्द काव्य में लगभग पचदश छन्दों का प्रयोग किया है। यथा—

अनुष्टुप्, उपजाति, प्रह्विणी, श्विरा, वसन्ततिलका, शिखारिणी, कुसुमित-लनावेस्त्रिता, शाद्वैकविभ्रोजिन, सुवदना, पुष्पिताषा, सुन्दरी, उद्गना, वशस्य, अपरवक्त्र, रम्या।

परम आश्चर्य की बात यह है कि महाकवि अश्वघोष की कविता में मन्दाक्रान्ता छन्द का प्रयोग नहीं मिलता, यही तक कि उनके नाटको में भी इस छन्द का प्रयोग नहीं हुआ है। वस्तुतः यह जान पड़ता है कि इसके मूल प्रयोक्ता कविकुलपुङ्गव कालिदास ही हैं। इस छन्द की उपलब्धि कवि हरिवेण द्वारा लिली एक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में भी होती है—हो सकता है यह कालिदास का समकालीन हो। फिर भी यह माय्य है कि मन्दाक्रान्ता का बीज अश्वघोष के छौंदरनन्द में वर्तमान है।^१ संभव है कालिदास ने अश्वघोष के द्वारा प्रयुक्त छन्द के ही स्वरूप में ईषत् परिवर्तन कर उसका नया-निर्माण किया हो।

छौंदरनन्द में प्रयुक्त छन्दों का क्रम इस प्रकार है—

अनुष्टुप्	प्रथम सर्ग	१-५८
	द्वितीय सर्ग	१-६२
	एकादश सर्ग	१-५८
	द्वादश सर्ग	१-४२
	त्रयोदश सर्ग	१-५४
	चतुर्दश सर्ग	१-४५
	पचदश सर्ग	१-६५

१. यावत्तस्य न भवति हि दृष्टं श्रुतं वा

सावच्छ्रुद्धा न भवति बलस्या श्विरा वा ।

दृष्टे तस्ये नियमपरिभूनेन्द्रियस्य

यदादृशो भवति सकलश्चाथयस्व ॥ सो० १२।४३ ।

यह छन्द संस्कृत साहित्य में अनुपलब्ध है। यह छौंदरनन्द में प्रयुक्त अश्वघोष का स्वकीय है।

उपजाति	प्रथम सर्ग	६०
	द्वितीय सर्ग	६२
	चतुर्थ सर्ग	१-४४
	पञ्चम सर्ग	१-५२
	षष्ठ सर्ग	१-४८
	दशम सर्ग	१-५३
	चतुर्दश सर्ग	४६-४९
	सप्तदश सर्ग	१-७०
	अष्टादश सर्ग	१-४३
वैशरभ	चतुर्थ सर्ग	४५
	नवम् सर्ग	१-४९
	दशम् सर्ग	५४-६३
	पंचदश सर्ग	६६-६७
	अष्टादश सर्ग	४४-५६
शक्तिरा	दशम सर्ग	६४
प्रहृषिणी	प्रथम सर्ग	६१
	सप्तदश सर्ग	७१-७३
सप्ततिलका	प्रथम सर्ग	६२
पंचम	पंचम सर्ग	५३
	सप्तम सर्ग	४८-५१
	अष्टम सर्ग	५८-५९
	नवम् सर्ग	५१
	अष्टादश सर्ग	६१
शर्मा	द्वादश सर्ग	४३
	नवोदश सर्ग	७२
शिलरिणी	अष्टम सर्ग	६०-६१
	चतुर्दश सर्ग	५०-५२
	पंचदश सर्ग	६८-६९
	योदश सर्ग	९५-९७
कुसुमितलतावेलिता	सप्तम सर्ग	५२
पादूनिवित्रोदित	अष्टम सर्ग	६२
	एकादश सर्ग	६०-६१
	योदश सर्ग	९८

	अष्टादश सर्ग	६२-६३
सुवदना	एकादश सर्ग	६२
	अष्टादश सर्ग	६४
असम्बृत्त—		
सुन्दरी	अष्टम सर्ग	५६
अपरबन्ध या बैतालिया	अष्टम सर्ग	५९
पुष्पिताग्रा	तृतीय सर्ग	४२
	चतुर्थ सर्ग	४६
	षष्ठ सर्ग	४९
	नवम् सर्ग	५०
	अष्टादश सर्ग	६०
विधमकृत उड़ता	तृतीय सर्ग	१-४१
उपस्थितप्रभुपित	द्वितीय सर्ग	६४-६५

चतुर्थ अध्याय

बौद्धधर्म-दर्शन विवेचना, चतुष्टय आर्य सत्य, ध्यान, योग और समाधि, निर्वाण, बौद्ध-धर्म में नारी का स्थान

बौद्ध-धर्म का दार्शनिक विवेचन

स्वाधुकाव्यरसोन्मिश्रं सल्लसप्युरयुञ्जते ।

प्रथमालोडमधवः पिवन्तिकटुभेषजम् ॥ काव्यालंकार, ५।३।

कोमल एवं ललित बाह्म्य के द्वारा बौद्ध-धर्म एवं दर्शन का चतुर्दिक् प्रसार करना ही महाकवि अश्वघोष की अभीष्ट था, क्योंकि रूढ़ एवं सुकृद् दार्शनिक तत्त्वज्ञान मोहाभिभूत हृदय के द्वारा सद्यः ग्राह्य नहीं होता । अश्व-घोष की यह पूर्णतः जात था कि जिस प्रकार एक सुन्दरी अपनी रसभरी मीठी बातों से अपने प्रियतम को प्रसन्न कर अभीष्ट का सम्पादन करा लेती है उसी प्रकार यह कोमल कलेवर वाली कविता भी सहृदयों की सद्यः भावजित कर अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है । सच्ची अनुभूतियों की सरस अभिव्यक्ति होने के कारण यह सहृदयों के कोमल हृदय पर अपना अमोघ प्रभाव जमा लेती है । कविता धर्म एवं दर्शन के रूढ़ तत्त्वों की प्रत्येक जनता के सन्निकट पहुँचाने के लिये अत्यन्त उपयुक्त है । यही कारण है कि अश्वघोष ने बौद्ध-धर्म एवं दर्शन के तार्त्विकज्ञान की जन-जीवन तक पहुँचाने के लिये प्रसन्न पदावली से समन्वित काव्य कला का आश्रय लिया है और अपने दार्शनिक सिद्धान्तों को काव्य का कोमल कलेवर प्रदान करने में उन्हें अद्भुत सफलता भी मिली है ।

साहित्य में धर्म और दर्शन का जब एकत्र सम्मिल्य होता है तब वह मानवता के विकास की सरस परिणति समझा जाता है । साहित्य और दर्शन दोनों हृदय और मस्तिष्क, ज्ञान और अनुभूति की तरह परस्परप्रापेक्षित हैं । प्रेम और विचार जैसे एक ही पुरुष की अभिव्यक्ति के दो स्वरूप हैं, उसी प्रकार साहित्य और दर्शन भी एक ही कवि के ज्ञान और अनुभूति का सर्वोत्तम निवन्धन है, दर्शन जहाँ रूढ़ा एवं अनुरागपूर्ण है, वहाँ साहित्य रसपेचाल एवं रागारमक है । साहित्य सहृदयों के हृदय की विहार-भूमि है, अतएव यह जन सामान्य के लिये भी बोधगम्य एवं सुलभ है । लेकिन दर्शन अनुराग-पूर्ण होने के कारण सबको अभीष्ट नहीं है, किन्तु साहित्य के माध्यम अभिव्यक्त दर्शन अपनी शुष्कता को छोड़कर रसपेचाल हो जाता है ।

विद्वान् भी अवगाहन कर सकें। अश्वघोष को किसी सम्प्रदाय विशेष की चिन्ता नहीं थी, क्योंकि उनका ध्येय तो बौद्ध-धर्म के आध्यात्मिक ज्ञान की विशिष्टता से प्रत्येक प्राणी को परिचित कराना था। सहज और उदार व्यक्तित्व के कारण उन्हें बौद्ध धर्म की सभी शाखाओं से अनुराग था, किसी से ईर्ष्या नहीं। बौद्ध-धर्म की साम्प्रदायिकता से ऊपर उठकर उन्होंने ऐसे पद की प्राप्ति कर ली थी, जिन्हें अनिमेष निहारने के लिये सभी सम्प्रदाय के लोग लालायित थे। श्रीन्दरनन्द ने हमें उनकी उदारतापूर्ण समन्वयवादी प्रवृत्ति का दर्शन होता है। एक ओर जहाँ वे हीमयानी प्रवृत्ति का उल्लेख करते हैं, वहाँ दूसरी ओर महायान की उदार प्रवृत्ति की भी प्रशंसा करते हैं। साम्प्रदायिक दृष्टि से यद्यपि वे सर्वास्तिवादो एवं वैभाषिक प्रतीत होते हैं, किन्तु उनके अभिप्रेत विचारों से जो महायानी स्वरूप लक्षित होता है उससे किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचना सम्भव नहीं। जापान में अश्वघोष को अवतलक-सूत्र का आचार्य तथा बौद्ध-धर्म का बारहवाँ गुरु माना जाता है। यह स्पष्ट है कि ये दोनों सम्प्रदाय महायान के अन्तर्गत आते हैं। महायान-अदोत्पाद-शास्त्र के रचयिता होने के नाते, जापान में महायानी आचार्य के रूप में इनकी प्रतिष्ठा है। किन्तु कुछ विद्वानों के अनुसार यह अश्वघोष की रचना नहीं है, क्योंकि दून्यवाद और विज्ञानवाद की जो समन्वयात्मक स्थापना इस में मिलती है— वह अत्यन्त प्रौढ़ एवं विकसित है। यह निर्विवाद सत्य है कि दून्यवाद के प्रौढ़ आचार्य नागार्जुन थे जो अश्वघोष से करीब दो शतक बाद प्रतिष्ठित हुए। साथ ही विज्ञानवादी आचार्य वसुवन्धु का समय भी अश्वघोष से तीन शतक बाद है। अतएव कुछ विद्वान् इसे अश्वघोष की रचना मानने में सन्देह प्रकट करते हैं। श्रीन्दरनन्द ने अश्वघोष ने 'योगाचार' शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अभिप्राय सम्भवतः योगाभ्यास ही है। योगाचार सम्प्रदाय नहीं। पालि के ग्रन्थों में भी 'योगावचर' शब्द योगाभ्यास के ही अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जास्टन ने अश्वघोष को महासाविक या बहुश्रुतिक सम्प्रदाय का अनुयायी बताया है^१। डॉ० सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त ने भी इसी मत को स्वीकार किया है^२। किन्तु तिब्बती गवेषणाओं के आधार पर महापण्डित राहुल साहज्यायन ने अश्वघोष को सर्वास्तिवादो सिद्ध किया है।^३ यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि

१. श्रीन्दरनन्द, १४।१९।

२. जास्टन द्वारा सम्पादित बुद्धचरित की भूमिका, पृ० ३१।

३. हिस्ट्री ऑफ़ इन्डियन साहित्य लिटरेचर, प्रथम भाग, पृ० ६९।

४ दर्शन-दिग्दर्शन, पृ० ५६९।

महाराजा कनिष्क के समय में 'विभाषा' के सम्पादन के लिये जो संगीति बुलायी गयी थी उसकी अध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। अतः यह संभव है कि वे सर्वास्तिवादी स्थविर रहे हों। लेकिन जहाँ तक मुझे प्रतीत होता है मैं उन्हें सम्भव्यवादी दार्शनिक उपदेष्टा ही मानता हूँ। भगवान् बुद्ध की भक्ति में उनका हृदय श्रद्धा से आवर्जित प्रतीत होता है। उनके लिये उन्होंने जगत्पति, लोकाधिपति प्रभु तथा स्वयम्भू इत्यादि विशेषण दिये हैं, जिससे यह बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे महायान धर्म के अनुगामी हैं। महायान धर्म की विशेषता बताते हुए उन्होंने बुद्धचरित में लिखा है —

इदमार्थं महायानं समुद्धममसाधनम् ।

सर्वसत्त्वहिताधानं सर्वबुद्धेः प्रचारितम् ॥ बुद्धचरित १६।२५।

किन्तु हीनयानी प्रवृत्ति का उत्प्रेषण करते हुए भी वे कहते हैं कि अर्हत्त्व एवं निर्वाण की प्राप्ति के लिये सम्यगन्त करो।

उपर्युक्त विवेचनों के अनन्तर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उनकी पुस्तकों में बौद्ध धर्म की सामान्यतः सभी शाखाओं की धारणाएँ उधार दृष्टि के कारण स्वयं आ गयी हैं। साम्प्रदायिक वैषम्य से निवृत्ति के लिए ही उन्होंने समन्वय का मार्ग अपना कर बौद्ध-धर्म को विकसित किया है। वस्तुतः हीनयान और महायान में कोई आधारभूत वैभिन्न्य नहीं है, दोनों को बुद्ध का उपदेश ही अभिप्रेत है।

अब महाकवि अश्वघोष के सम्भव्यवाद के इस प्रकृत प्रसंग को यही पर कुछ काल के लिये स्थगित कर, हम उनके कतिपय दार्शनिक सिद्धान्तों पर विचार करेंगे, जिन्हें उन्होंने पूर्व की पृष्ठभूमि में रखकर लोगों के सामने उपस्थापित किया है। उनके समस्त दार्शनिक सिद्धान्तों का विविध धीर्धन में रखकर विवेचन करना एक बृहत् कार्य है, और वैसा करना ही उनको पूर्णतः समझने में सहायक हो सकता है, पर प्रकृत प्रसंग में एक लघु निबन्ध उपस्थापित करते हुए उनके कतिपय सिद्धान्तों का ही विवेचन इष्ट प्रतीत होता है। एतदर्थ यहाँ उनके निम्नलिखित सिद्धान्त ही विवेच्य हैं।

चतुष्टय आर्य-सत्य-विवेचन

आर्य-सत्य बौद्ध-धर्म का आधारपीठ है। भगवान् बुद्ध ने बोधिवृक्ष के नीचे सम्पूर्ण सम्बोधि प्राप्त कर, सर्वप्रथम इसी आर्य सत्य की देशना चारनाय

मे दी थी। उपदेश काल मे भगवान् बुद्ध ने इसकी महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि यह दुर्दृष्ट, दुरनुबोध, गम्भीर, घान्त एवं प्रणीत है^१।

यह आर्य सत्य इतना गम्भीर और दुरनुबोध है कि अनार्यजन इसका साक्षारकार नहीं कर सकते। जिसके पास आर्य दृष्टि है वही इसका सम्यक् ज्ञाता हो सकता है। आर्य^२ (अर्तु प्रकृतमाचरितुं योग्य) का अभिप्राय प्रकृताचारशील से है। अतएव बुद्ध आचरणवाला पुण्य ही इस सत्य का साक्षारकार कर सकता है। धम्मपद मे भी लिखा है कि आर्य-सत्य का अभिप्रदान प्रज्ञावान् पुण्य को ही होता है—'वत्तारि अरियसत्त्वानि सम्मवज्जाय पस्सति'—धम्मपद—१.१९०। आर्यसत्य की व्याख्या त्रिपिटको मे भी कई प्रकार से मिलती है। मज्झिमनिकाय मे इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि आर्य लोग ही इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं अतएव इसे आर्यसत्य कहा जाता है^३।

महाकवि अश्वघोष ने इन चार आर्य सत्यो की सम्यक् व्याख्या सौन्दरनन्द के छोलहवें सर्ग मे की है। उन्होंने लिखा है कि जो मनुष्य दुःख, दुःखान्नव और दुःखनिरोध को सम्यक् रूप से जानता है वह कस्याणमित्रो के साथ रहता हुआ आर्य-मार्ग से चलकर निर्वाण को प्राप्त करता है^४। जिस प्रकार रोगी सम्यक् रूप से व्याधि, व्याधिनिदान और उसको औषधि को जानता है, वह अमित्र मित्रो से उपचर्यमाण होकर अदिरकाल मे ही आरोग्य लाभ करता है^५। अतएव दुःख सत्य को रोग, दोषो को रोग निदान, निरोध सत्य को आरोग्य, तथा मार्ग-सत्य को औषध्य समझना चाहिए^६। दूसरे शब्दो मे दुःख को प्रवृत्ति, दोषो को प्रवर्तक, निरोध को निवृत्ति और मार्ग को निवर्तक समझना चाहिए^७।

इस आर्य-सत्य का अभिप्रदान वस्तुतः उस साधक को ही हो सकता है जिसका चित्त अनाविल एवं अनासन्न हो। और जब इस आर्य सत्य का ज्ञान साधक को हो जाता है तब वह परम प्रणीत निर्वाण की प्राप्ति करता है।

१. अभिगतो खो मे अय धम्मो गम्भीरो दुर्दृष्टो दुरनुबोधो घान्तो पणीतो अतक्कावचरो निपुणो पण्डितवेदनीयो। सच्चसण्हो।

२. कर्तव्यमाचरन् कामकर्त्तव्यमनाचरन्, तिष्ठति प्रकृताचारे स तु आर्य इति स्मृतः। हलायुध कोश-पृ० १५५।

३. अरिया इमानि पटिविज्जन्ति, तस्मा अरियसत्त्वानी ति बुच्चन्ती।

म० नि० पृ० ३०३।

४. सौन्दरनन्द १६।३९। ५. १६।४०। ६ १६।४१। ७ १६।४२।

उसे पुनर्जन्म का व्याघात नहीं होता'। लेकिन जो इस आर्य सत्य को नहीं जानता वह ससारदोला पर चढ़कर भवादभव को प्राप्त करता है'।

अश्वघोष ने बौद्ध धर्म के चतुष्टय आर्य सत्यों का संकेत निम्न पद्य में किया है—

बाधात्मक दुःखमिदं प्रसक्तं दुःखस्य हेतुं प्रभवात्मकोऽयं ।

दुःखक्षयो निःसरणात्मकोऽयं आणात्मकोऽयं प्रथमाय मार्गं ॥

सौ० १६।४।

इस पद्य में क्रमशः दुःख, दुःख समुदय, दुःख निरोपगामिनी प्रतिपत्त का विवेचन हुआ है। इन चतुष्टय आर्य-सत्यों का व्याख्यान महाकवि अश्वघोष ने बड़े ही सहज और सरल ढंग से प्राञ्जल और बोधगम्य भाषा में किया है। उनके प्रतिपादन का ढंग बड़ा ही प्रभावशाली है तथा सैली कही भी दुरनुबोध और ग्रन्थिल नहीं हो पायी है।

अब हम सौन्दरनन्द में वर्णित चतुष्टय आर्य सत्यों का विवेचन निम्न प्रकार से करेंगे —

दुःख

‘प्रतिकूलतयावेदनीयं दुःखम्, दुर्दृष्टं खनतीति दुःखम् । अर्थात् प्रतिकूल वेदना का अनुभव करना ही दुःख है। प्राणी को जब किसी वस्तु में देखने से दुःख की अनुभूति होती है तो वह प्रसन्न होता है किन्तु जब अनिष्टकर वस्तुओं का दर्शन होता है तब वह दुःख का अनुभव करता है। सम्मोहविनोदिनी नाम अट्टकथा में दुःख शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है— ‘तस्मा कृच्छ्रितत्ता च तुच्छता च दुःखं हि वुच्यते’। दुःख चिरन्तन सत्य है, इसकी संन्याप्ति सबत्र है। महाकवि अश्वघोष के ही शब्दों में दुःख के विस्तार का प्रसार देखिये—

आकाशयोनिं पवनो यथा हि यथा समीगर्नधयो हुताशः ।

आपो यथा तन्मुधाधयाश्च दुःखं तथा चित्तशरीरयोनि ॥

अथा द्रवत्वे कठिनत्वमुर्था वायोश्चलत्वं ध्रुवमौष्ण्यमग्ने ।

यथा स्वभावो हि तथा स्वभाषो दुःखं शरीरस्य च धतसद्वत् ।

सौ० १।११।१२।

लौकिक दृष्टान्तों के सहारे महाकवि अश्वघोष ने इसमें बौद्धदर्शन के दुःखवाद का सम्यक् ढंग से प्रतिपादन किया है। पवन सतत् आकाश में रहता है,

अग्नि अग्नी के गर्भ में रहती है और जल वसुधा के अन्तर्प्रदेश में रहता है। इसी प्रकार शरीर और चित्त में दुःख की स्थिति बनी रहती है। जबतक चित्त और शरीर की अवस्थिति रहनी मानव जीवन दुःखान्मय होता रहता। दुःख, चित्त और शरीर का अविच्छेद्य धर्म है। तथा पानी का स्वभाव द्रव्य है, पृथ्वी का कठिनत्व है, वायु का चञ्चलत्व है तथा अग्नि का अल्पनाव है इसी प्रकार चित्त और शरीर का स्वभाव दुःख है।

भगवान् बुद्ध ने दुःख का विश्लेषण करते हुए बताया है कि जन्म केना भी दुःख है, वृद्ध होना भी दुःख है, मरण भी दुःख है। संसार में सब उपादान स्कन्ध को ही उन्होंने दुःख बताया है^१।

अद्वैतबोध ने सभी दुःखों का कारण जन्म माना है। जैसे सभी बीपक्षियों की उत्पत्ति पृथ्वी से होती है उसी प्रकार जन्म इत्यादि विषयों का मूल जन्म है^२। यह जन्म सब दुःखों का क्लिय ही है, दुःख का तिर कदापि नहीं^३। जन्म ही दुःख का कारण ही है। यह स्मरण शक्ति का हर्षा, एवं बलवीर्य का निहन्ता है। जन्म के सदृश शरीरियों का और कोई शत्रु नहीं है^४। योग के सदृश कोई जनपद नहीं है और मृत्यु के समान कोई विकल्प भय नहीं है। जिस वस्तु में परा प्रीति होती है, उसकी अग्रान्ति सभी दुःख होता है, अद्वैत बनेष्ट की अग्रान्ति भी दुःख है^५। जहाँ नाम-रूप की उत्पत्ति होती है वही दुःख है, इस छोड़कर अन्य दुःख नहीं है^६।

सातवें यह है कि सम्पूर्ण संसार दुःखमय है। यह पञ्चस्कन्ध जिसके लिय हम नित्यगति चिन्तित रहा करते हैं दुःखमय है। यह नूनमय घट व भी असार है क्योंकि विधिवत् रखा हुआ घट विराल तक रह सकता है लेकिन असाकर रखन पर भी यह टोक नहीं रह पाता। यह शरीर किञ्चित् अविक्रम भी नहीं सहता है जैसे विषधर सर्व रोंहि जान पर प्रकुपित हो जाता है^७। संसार की जिसकी वस्तु है व सब दुःख ही उत्पन्न करती है। विषकलीन पुरुषों का नश भी तो सम्पूर्ण जन्म दुःखमय है^८।

१. जातिवि दुक्का, जरावि दुक्का, मरणम्वि दुक्ख ...सत्तिमेन पवुनादा-
नसकन्धापि दुक्का । सच्चसगुणे ।

२. सौन्दरनन्द, १६।३ । ३. सौन्दरनन्द, १५।९ । ४. सौन्दरनन्द, ९३३ ।

५. प्रीति परा वस्तुनि यत्र वस्य विनश्यत्तस्य हि तत्र दुःख ।

सौन्दरनन्द, १७।४९ ।

६. सौन्दरनन्द, १६।१६ । ७. सौन्दरनन्द, ९।१।१४ ।

८. दुःखनवसव विवेकिनः । भाष्य, २।१२ ।

दुःख समुदय

प्रथम आर्यसत्य के विवेचन के बाद द्वितीय आर्यसत्य की व्याख्या अवोक्षत है । प्रथम आर्यसत्य में दुःख का विवेचन किया गया और इसमें उसके कारणों का विश्लेषण अभीष्ट है क्योंकि बिना कारण कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है । कार्य और कारण में अनवय व्यतिरेक सम्बन्ध होता है । अगर कारण न हो तो कार्यभाव हो जायगा^१ । अतएव दुःख का समुदय (दुःखस्य हेतु) तृष्णा है ।

दुःख समुदय की व्युत्पत्त्यात्मक व्याख्या अट्ठकपा म इस प्रकार है—
“स” इति च अयं सद्वदो “समागमो समेतं” (वि० १२८, दी० २।२२८) ति आदीनु समो ग दीयेति । “उ” इति अयं सद्वदो “उत्पन्न उदित” ति आदीनु उत्पत्ति । अयं सद्वदो एव कारण दीयेति । इदं चापि दुःखस्य अविशेष्यस्य समो गमो गे सति दुःखस्य उत्पत्तिकारण । इति दुःखस्य समो गे उत्पत्तिकारणता दुःखसमुदय ति वुच्चति । छ० वि० ना० अ० ।

भगवान् श्रुत ने दुःख समुदय का विवेचन करते हुए कहा है कि यह प्राणियों की बार बार उत्पन्न करने वाली तृष्णा ही दुःख का कारण है—
“इदं लो एव भिक्खवे दुःखसमुदय अरियसङ्घ । योयं तण्हा पोतम्भविका मन्दिराणसङ्गता तत्र तत्राभिनन्दितो सेयमीदं कामतण्हा, भवतण्हा विभ वतण्हा” ।

महाकवि अश्वघोष ने द्वितीय आर्यसत्य दुःख समुदय का कारण तृष्णा का सम्यक् विवेचन किया है । उनके अनुसार भी प्रवृत्ति (जन्म) रूपी दुःख का कारण तृष्णा आदि दोष समूह ही है, इसका कारण ईश्वर प्रकृति या काल इत्यादि नहीं है^२ । तृष्णा के बघाव ही प्राणियों का जन्म होता है^३ । मनुष्य विषयो की आसक्ति में ही निमग्न रहता है लेकिन विषयो से इन्द्रिय-प्राप्त को तृप्ति कभी नहीं होती । जैसे निरन्तर जल से पूर्णमाण समुद्र सतृप्त नहीं होता^४ । बन्धन और वायु के वर्तमान रहन पर जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है उसी प्रकार विषयो की परिकल्पना से वनेशान्नि का प्रादुर्भाव होता है^५ ।

१. कारणाभावात् कार्यभावः । वैशेषिकदर्शन । हत्वाभावन कार्यता ।

बु० च० १६।१९ ।

२ सौन्दरनन्द, १३।१० ।

३ सौन्दरनन्द, १६।१९ ।

४ सौन्दरनन्द, १३।४० ।

५. ६-धने सति चायौ च यथा ज्वलति पावक ।

विषयात्परिकल्पाच्च वनेशान्निजमिति तथा । सौ० १३।५० ।

अश्वघोष ने काम तृष्णा का बंधन सौन्दरनन्द में यथास्थान जमकर किया है। काम को संहोने सभी दुःखों का कारण बतलाया है। जबतक तृष्णा रहती है तबतक चित्त अत्यन्त दुःखित रहता है^१। विषयो की अन्वेष्टि में ही दुःख है। काम रूपी सर्प से डँसा जाने पर कोई भी व्यक्ति शान्त नहीं रह पाता^२। कामभोग से कभी तृप्ति नहीं होती है यथा प्रदीप्त अग्नि को हवि से। जैसे जैसे काम सुख की वृद्धि जाती है वैसे वैसे विषयो की वृद्धि होती है^३। अर्थात् बाधुरेणित अग्नि की तृप्ति जैसे हव्य द्रव्यों से नहीं होती वैसे ही कामोपभोग में लोकों का तृप्ति नहीं होती है^४। मनुष्यों के जिमें बाध तथा आसक्त की श्रृङ्खला कोई कठिन बन्धन नहीं है। उसके लिये तो श्री सौन्दर्य तथा उसके ललित बन्धन ही सबसे दृढ़ बन्धन हैं। अश्वघोष ने सौन्दरनन्द के छठे सर्ग में स्पष्ट लिखा है—

तावदृढ बन्धनमस्मि लोके न शरत् तान्त्वमाश्रय वा ।

यावदृढ बन्धनमेतदेव मुक्त यथाशक्त ललित च वाक्य ॥ सौ० ८।१४।

सुखार के अनेकविध दुःखों और जन्मों का कारण तृष्णा ही है और इसके समान भव में बहाने से जाने वाली कोई दूसरी प्रवृत्ति धारा नहीं है^५। जब तृष्णा का वर्णन करते हुए अश्वघोष ने बतलाया है कि सुखार में बने रहने या जन्म लेने की ओर इच्छा है वह भी दुःख का कारण ही है 'सर्वावदा क्षेत्रमिदं हि जन्म' (सौ० १६७)। 'दुःखाय सव न सुखाय जन्म' (सौ० १६।९)। विभव तृष्णा का अभिगम उच्छेद अथवा सुखार का विनाश है। सुखार के विनाश होने में भी प्राणियों को दुःख सहना पड़ना है। यद्वा तृष्णा सुखार के समस्त विरोधों का कारण है^६। इसी के कारण मनुष्य एक दूसरे से लड़ता है।

दुःखनिरोध

तृतीय आयसत्य दुःख-निरोध है। निरोध का तात्पर्य अत्यन्त निवृत्ति है। दुःख का अत्यन्त उपरम ही सुख है^७। अतएव यह सत्य इस तथ्य का निर्देश

१. मानस बलवद्दुःख तर्पे तिष्ठति तिष्ठति । सौ० ११।३६।

२. कामानां प्रापना दुःखा प्राप्तो तृप्तिर्न विद्यते । सौ० ११।३८।

३. अनन दृष्टो मदनाहिनाऽहिना, न कश्चिदात्मयनवस्थिन स्थित ।

सौ० १०।५६।

४. सौन्दरनन्द, १।४३।

५. ह्यैरिवाग्ने पयनेरितस्य लोकस्य कायेन हि तृप्तिरस्ति । सौ० ५।२३।

६. मोक्षो न तृष्णाधममस्ति हारि । सौ० ५।२८।

७. अत्यन्त दुःखोपरम सुख तच्च न बुध्यते । सौ० १२।२३।

करता है कि दुःखों का आत्यन्तिक निरोध भी होता है। बौद्धदर्शन का अन्त दुःख की सत्ता बताने में ही नहीं होता अपितु उसका अन्त दुःख विनाश के प्रयत्न स्वयं को निर्देश कर निर्वाण की प्राप्ति में होता है। सम्मोहविमोदिनी नाम अट्ठकपा में निरोध की व्युत्पत्त्यात्मक व्याख्या इस प्रकार मिलती है ("नि" सद्दो जभाव 'रोध' चारक दीपेनि । दृक्खस्य वा अनुपपाद निरोधपच्च-यता दुक्खनिरोध ति ।) भगवान् बुद्ध ने दुःखनिरोध की व्याख्या करते हुए कहा है — 'इदं खो एव भिक्खव दुक्खनिरोधं अरियसच्च । सो तस्समेव तच्छ्राय जमेसविरागनिरोधो चागो एट्ठिस्समागो मुत्ति अनालसो' ।

अश्वघोष ने इन्हीं बौद्ध सिद्धान्तों का विश्लेषण किया है। कवि ने बताया है कि यदि इस दुःखात्मक ससार में निरुक्त होना चाहते हैं तो तृष्णा के बंधों बन्धनों का विध्वसन करें। यथोक्ति कारण के नाश में कार्य का नाश हो जाता है^१। बौद्ध धर्म में कार्य कारण के अदृष्ट सम्बन्ध का विश्लेषण किया गया है। प्रतीत्यसमुत्पाद में इसी कार्य कारण की प्रक्रियाओं का हमें सम्यक् विश्लेषण मिलता है। अतएव इससे यह सिद्ध होता है कि सभी वस्तुओं के मूल में कारण की विद्यमानता है। एतदर्थ साधक को चाहिए कि वह अपने अन्तर्निहित काम-नाशों की उसी तरह नष्ट कर दे जैसे प्रकाश अधकार को नष्ट कर देता है^२। काम भावनाओं का यदि कुछ भी अनुद्यम रह जायगा तो वह खोखला ही प्रकट हो जाता है, जैसे बीज से अकुर उत्पन्न हो जाते हैं^३। साधारण प्रवृत्ति के रहने से जरा दूरपादि अनेक प्रकार की बाधाएँ मनुष्य को आशान्त किया करती हैं। लेकिन प्रवृत्ति के अभाव में मनुष्य उसी प्रकार विचलित नहीं होता है जैसे अनुपप्रवृक्ष बहते प्रबल प्रभवन से सुम्भ नहीं होता^४। अतएव भव-जाल के बड़ने जगत् का समूल उन्मूलन करने के लिये अपने तप तेज को प्रदीप्त करना चाहिए जैसे अपार तृण राशि को भस्मीभूत करने के लिये अग्नि प्रज्वलित करने की आवश्यकता होती है^५। तृष्णा के पूर्णतः निरोध से उपादान का स्वयं

१. क-उज्ज-मनो नैकविधस्य क्षीम्य तृष्णादयो हेतव इत्यवश्य ।

ताद्विच्छन्ति दुस्साद्यदि निर्मुमुक्षा कार्यक्षय कारणसक्षयार्थि ॥

सौ० १६।२५।

२-दुःखस्यो हेतुपरिक्षयाच्च । सौ० १ । २६।

२. सौ-दरन-२, १५।६।

३. सौ-दरन-२, १५।६।

४ जरादयो नैकविधा प्रयाना सत्या प्रवृत्तौ प्रभवन्त्यनर्था ।

प्रवात्सु घोरेष्वपि माहनेषु न ह्यसमुत्तास्तरवश्चनन्ति ॥ सौ० १६।१०।

५. सौ-दरन-२, ५।३० ।

निरोध हो जाता है और यदि उपादान निवृद्ध हो गया तो अब भी निवृद्ध हो जायगा । जिसके हृदय में छन्द राग नहीं है वह सभी दोषों से मुक्त हो जाता है । दुःखों के उपशमन से ही सम्पूर्ण अनुश्रवों का अभाव होता है । मूल के उन्निवृत्त हो जाने पर जैसे विराट वृक्ष की स्थिति नहीं रहती है उसी प्रकार मृष्या रूपी मूल (कारण) के नष्ट होने पर जरा नरम इत्यादि के दुःख अभिन्न नहीं करते । स्थितप्रज्ञ पुरुष की रूप रस, गन्ध, स्पर्श तथा अनुकूल एवं प्रतिकूल विषय उसी प्रकार नहीं हिला पाते जैसे एक चन-पर्वत की प्रशमन नहीं किया जाता^१ । स्थितप्रज्ञ की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है कि मनोयत सभी कामनाओं का जो प्रहाण कर देता वही पुरुष स्थितप्रज्ञ कहलाता है^२ ।

दुःख निरोध का ही द्वितीय अभिधान निर्वाण है । निर्वाण को अन्य दशकों में मोक्ष या मुक्ति कहा गया है, जो दुःख से निरास परे की अवस्था है^३ । निर्वाण क्षेमकर, नैष्ठिक और अक्षय पद है, जिसकी प्राप्ति से जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, प्रिय अप्रिय संयोग इत्यादि नहीं होता^४ । वैश्विक दर्शन में भी यह कहा गया है कि आगामी जन्म की उत्पत्ति के निरोध से साक्षात्कार दुःखों का जोष पूर्णतः निवृद्ध हो जाता है और यही मोक्ष है^५ । जैसे मोक्षावस्था सुख दुःख दोनों से परे है उसी प्रकार निर्वाण भी । छान्दोग्यउपनिषद् में भी लिखा है कि मोक्षावस्था में सुख दुःख की प्रतीति नहीं होती है^६ । बौद्धों के अनुसार वा निर्वाण दुःखों का पूर्णतः उच्छेद ही है^७ । दुःख के निरोध से पुनर्जन्म का भी निरोध हो जाता है । अतएव कोई हृदयत साधक यदि निर्वाण का साक्षात्कार करना चाहता है तो उस तृतीय आर्यसत्य का साक्षात्कार करना चाहिए क्योंकि दुःख निरोध से ही ससार की सभी अनुसृत प्रवृत्तियों का अभाव हो जाता है ।

१. सेतोयया एकघनो वातन न समीरति । एव रुरा रसा बहुदा गन्धा पस्सा च केवला । इट्ठा धम्मा अनिट्ठा च न पववेन्नि तादिनी ।
दित्ति भित्त विप्पमुत्त वसा चस्सानुम्भसि ॥ अनुत्तर निवाय, ३।५२ ।

२-३ श्रीमद्भगवद्गीता-२।५५ ।

४. सौन्दरनन्द-१६।२७ ।

५. भागामि शरीराद्यनुत्पादस्य दुःखप्रवृत्तएव मोक्ष । आरतीय दर्शन परिषद
पृ० १४१ ।

६. छान्दोग्योपनिषद्, ८।११ ।

७. आरमोच्येदो मोक्ष । आरतीय दर्शन परिषद पृ० १४३ ।

दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद् (आर्य अष्टांगिक मार्ग)

प्रतिपद् (प्रतिपद्यन्ते उपक्रम्यतेऽनयेति प्रतिपत्) का अर्थ मार्ग है । अतएव दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद् का अर्थ “दुःखनिरोध की ओर अभिमुख करने वाला मार्ग” है । दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद् की व्याख्या “सम्प्लोहविनीदिनी नाम अट्टकपा” मे इस प्रकार मिलती है—“चतुस्य सञ्च पन यस्मा एत दुःखनिरोध गच्छति आरम्भणवमेन तदभिमुखीभूत्ता पटिपदा च होति दुःखनिरोध पत्तिमा, तस्मा दुःखनिरोधगामिनी पटिपदा ति बुच्चति” । भगवान् बुद्ध ने इसी चतुर्थ आर्य सत्य को अष्टांगिक मार्ग कहा है—“इदं सो पन, भिक्खवे दुःखनिरोध-गामिनी पटिपदा अरियसञ्च—अयमेव अरियो अट्टगिको मग्गो सेय्यधीद—सम्मादिट्ठि, सम्मासकप्पो सम्मावाचा सम्माकम्पन्तो, सम्माभाजीवो, सम्मा-वायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि (महावग्ग, पृ० १३) ।

आर्य अष्टांगिक मार्ग बुद्ध की समस्त छात्रता एवं दर्शन का आधार स्वम्भ है । यह समस्त पुद्गल साधन का केन्द्रबिन्दु है, जिसके चतुर्दिक् सम्पूर्ण सिद्धांतों का स्वाभाविक विकास हुआ है । अपने सर्वप्रथम प्रवचन मे भगवान् बुद्ध ने इसका उपदेश कर मध्यमा प्रतिपदा के साथ इसकी एकात्मता बतलायी है । मध्यमा प्रतिपदा युक्त इस अष्टांगिक मार्ग की उद्घोष करने धर्म बताया है^१ । बल्लुह सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए यही एकमात्र श्रेयस्कर मार्ग है जिस पर प्रतिपन्न होकर दुःखों का अन्त किया जा सकता है^२ । यह ‘कल्याण वरम’^३ है, जो जन्मिता, सम्मक सम्बोधि और निर्वाण के लिये है । चारिपुत्र को उपदेश करते हुए भगवान् न आर्य अष्टांगिक मार्ग से युक्त पुरुष को ही स्रोतापन्न कहा है । अदबधीय न भी लिखा है कि (शील समाधि, एवं प्रज्ञा रूपी) त्रिस्कन्ध बान्ने अविनाशी एवं मगलमय आर्य अष्टांगिक मार्ग पर आरुढ़ होकर मनुष्य सभी वन्देता न मुक्त हो शिवात्मक यद की प्राप्ति करता है^४ ।

“मध्यमा प्रतिपदा” का अभिप्राय क्या है ? यह प्रश्न यहाँ विवेच्य प्रतीत होता है । भगवान् न आर्य अष्टांगिक मार्गों मे सम्मक् का विशेषण दिया है । सम्मक् से तथ्यागत का अभिप्राय दोनों अन्तों का मध्यमावस्था ॥ है । अर्थात् न तो आत्मनिर्घातिनमयी तपस्या ही श्रेयस्कर है और न भागमयी प्रवृत्तियों मे

१ अरण्यविभगनुत्त (मज्झिमनिकाय) ३।५५९।

२ एसो व मग्गो नत्थञ्जा दस्सनस्स विमुट्ठिया ।

एत हि तुम्ह पटिपत्ता दुक्खस्स-व करिस्सथ ॥ धम्मपद, २०।२।३ ।

३ सोन्दरन-३, १६।३७ ।

तत्त्वहीन होना ही, क्योंकि (कामेभु कामनुवर्तिकाभुयोऽथवा अतर्कितमपा-
नुयो) ये दोनों चारहीन, बनाये एव बनयेगए हैं । अतएव इन दोनों
अवियों से बचकर मध्यम मार्ग को अपनाना ही शोभन है । इस और भी स्पष्ट
करने के लिये हम एक उभय के सहारे कह सकत हैं कि यदि कोई बीजा का
सुमधुर अंगीत सुनना चाहे तो उस बीजा के तारों को सजुलित रूप में रखना
होगा । क्योंकि अधिक उमेठ दन से तो उसके तार ही टूट जायेंगे और त्रिपिठ
कर देने से क्षति हो नहीं निकलेगी । उसी प्रकार यदि कोई पुरुष निवास के
अधिगम का अभिलाषी है तो उस दोनों अवियों से बचकर मध्यम प्रतिपदा
पर प्रतिपन्न होना ही और उसी से मगलमय निर्वाण की प्राप्ति होगी ।

महाकवि अद्वयशेष न भी सौन्दरानन्द के अनुदंष्ट्र तर्जन "मध्यमा प्रतिपदा"
के महत्त्व का निरूपण करत हुए लिखा है कि जैसा अत्यधिक भोजन करना
अनपकारी है वैसे ही अत्यन्त भोजन भी शक्ति का विनाशक है^१ । दूसरा दृष्ट
निरूपित करते हुए भी उन्होंने बतलाया है कि जैसा अधिक भार से गुन नमित हो
जाती है और लघु भार होने से उन्नमित जाती है तथा यथावित भार से समान
नाश में रहती है उसी प्रकार यह शरीर भी (अधिक, अल्प एव उचित)
आहार से भारी, लघु और समान रहता है । इन दोनों दृष्टियों से मध्यमा
प्रतिपदा के सेवन की ध्वनि प्रस्फुटित होती है^२ । इस प्रकार हम देखत हैं
कि भगवान् बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित इस 'मध्यमा प्रतिपदा' का अनन्वित
जीवन के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान है ।

अब हम इस सर्वश्रेष्ठ मार्ग अष्टांगिक मार्ग^३ का विवरण कर दखें कि इसमें
कौन कौन से मार्ग हैं जिनसे चलकर मनुष्य निवास का साक्षात्कार करता है ।
महाकवि अद्वयशेष न इसका प्रतिपादन इस प्रकार किया है —

अस्यान्मुगमोऽधिगमाय मार्गं प्रशान्निकल्पं प्रथमं दृक्तरं ।
स भावनीये विधिबद्धबुधेन शीले शुची त्रिप्रमुखे स्थितम् ।
वाक्कर्म धम्मक् सहस्यकम् यथावदाजीवनयत्नं गुडं ।
इदं त्रयं बुतविधौ प्रवृत्तं शीलाध्ययनं कनपरिग्रहाय ॥

१ यथा चात्ययमाहारं वृत्तोजर्याय कल्पते ।

उपपुत्तस्तपास्त्यत्यो न सामर्थ्याय कल्पते ॥ सू० १४।३ ।

२ यदा भारेण नमत् एधुनोन्मिमतं गुणं ।

समातिष्ठति मुक्तेन भोग्यमय तथा तनुः ॥ सू० १४।४ ।

३ अष्टांगिकी सेट्ठी सन्धानं अनुरो पदा ।

विद्यमो सेट्ठी धम्मालं विददानं च अनुना ॥ धम्मपट २०।१ ।

सत्येषु दुःखादिषु दृष्टिरपि सम्यग्वितर्कश्च पराक्रमश्च ।
 इदं त्रयं ज्ञानविधौ प्रवृत्तं प्रज्ञाश्रयं क्लेशपरिहाराय ॥
 न्यायेन सत्याधिगममाय युक्तं सम्यक् स्मृतिं सम्भगयो समाधिः ।
 इदं द्वयं योगविधौ प्रवृत्तं शमाश्रयं चित्तपरिग्रहाय ॥

श्री० १६।३०, ३१, ३२, ३३ ।

उपयुक्त पद्यों में कवि ने त्रिप्रमुख शील में—सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्म तथा शुद्ध आजीविका का, त्रिक-पक प्रज्ञा में—सम्यक् दृष्टि, सम्यक् विचार तथा सम्यक् प्रयत्न का एक द्विकल्पक समाधि में—सम्यक् स्मृति तथा सम्यक् समाधि का अन्तर्भाव किया है । तात्पर्य यह कि यह अष्टांगिक मार्ग प्रज्ञा, शील, समाधि इन त्रिरूपाधो में अन्तर्भावित है ।

शील—

शील का सम्बन्ध सदाचार और कर्मों के निग्रह से है । सदाचार के अखिल श्रेयस्कर कर्मों का सम्पादन शील का आश्रय लेकर हो होता है जैसे पृथ्वी का आश्रय लेकर लडा होना इत्यादि । बौद्धदर्शन में निर्वाण की प्राप्ति के लिये शील परम श्रेय वस्तु है । शील की प्रतिष्ठा से मनुष्य अपने आध्यात्मिक चैतन्य से संचलित हो जाता है । बौद्धदर्शन के अनुरूप व्याख्याता आचार्य बुद्धघोष ने शील को निर्वाण नगर के प्रवेश के लिये श्रेयस्कर द्वार बताया है । शील के रहने से ब्रह्माकुरो का प्रादुर्भाव उसी प्रकार नहीं होता है जैसे अकाल में बीजाकुर समुद्भूत नहा होते ।

प्रज्ञा—

प्रज्ञा का सम्बन्ध किसी वस्तु के यथार्थ ज्ञान से है, दूसरे शब्दों में कुशलचित्त से युक्त विषयवत्ता ज्ञान को ही प्रज्ञा कहते हैं । प्रज्ञा ब्रह्माकुरो को निरोध कर देती है जिस प्रकार प्रावृट् काल में नदी अपने प्रारम्भवर्ती वृक्षों का उन्मूलन कर देती है । प्रज्ञा से दग्ध होकर दोष उसी प्रकार नहीं बनते जैसे वज्रामि से दग्ध होकर वृक्ष ।

समाधि—

समाधि का सम्बन्ध योग में है । इससे चित्तों का निग्रह होता है । समाधि ब्रह्मेशो का चिक्कम्भन करती है जैसे पवन नदियों में महावेग का । समाधिरूप होने पर मन्त्र बद्ध सर्पों की भीति दोष आक्रमण करने में असमर्थ हो

जाते हैं^१। बुद्धचरित में भी अश्वघोष ने कहा है कि समाधि प्रसन्न-मनवालों को सिद्ध होती है। मन जब समाधिपुक्त होता है तब ध्यान योग की प्रवृत्ति होती है। ध्यान योग के प्रवृत्त होने से उन धर्मों का साक्षात्कार होता है जिससे शान्त, अजर और दुर्लभ अमर पद की प्राप्ति होती है^२।

शौल, प्रज्ञा और समाधि के इस संक्षिप्त वर्णन के पश्चात् अब हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे।

सम्यक् दृष्टि—

सम्यक् दृष्टि का अभिप्राय कुशल एवं अकुशल का सार्थक ज्ञान है। संसार असार है तथा इसमें उत्पन्न होने वाली सभी चीजों का विनाश अवश्यम्भावी है। भगवान् ने नन्द को उपदेश करते हुए कहा है कि श्रुतु चक्र के विवर्तन के फल-स्वरूप संसार में सर्वत्र दुःख ही दुःख है। अतएव तुम्हें इसे सम्यक् रूप में देखना चाहिये। बुद्ध के अनुसार आर्य-सत्य का सम्यक् अभिज्ञान ही सम्यक् दृष्टि के अन्तर्गत आता है।

सम्यक् संकल्प—

जब भगवान् ने नन्द को तत्त्व मार्ग का उपदेश किया तब वह मोक्ष की प्राप्ति के लिये बद्धपरिहर हो गया। सम्पूर्ण तत्त्व को प्राप्त करने की इच्छा से तथा मोक्ष की अनुवृत्त विधियों को करने की इच्छा से वह ज्ञान एवं शान्ति के द्वारा चित्त की कर्मभूमि में विचरण करने लगा^३। महादुःखाद्य में विनिर्मुक्त होने, तथा मुक्ति मार्ग में प्रवेश करने की इच्छा से आर्यसत्य का सम्यक् भावन कर उसने ज्ञानलाभ कर शान्ति को प्राप्त किया^४।

सम्यक् वाचा—

सम्यक् वाचा का अभिप्राय मधुर और प्रिय वाणी है। सत्य भाषण से मन और शरीर का व्यापार परिशुद्ध रहता है। अतएव जिन वचनों से बूझते प्राणी को बट्ट का अनुभव हो उसका परित्याग आवश्यक है। भगवान् ने नन्द को उपदेश करते हुए कहा है कि ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारे कायिक और वाचिक व्यापार शुद्ध होकर आवरण रहित हो जाय^५।

सम्यक् कर्म—

सम्यक् कर्म का सिद्धान्त बौद्ध-धर्म की आधारशिला है। विश्व की योजना में कर्म की ही प्रधानता है। मनुष्य कर्म के अनुरूप ही फल का अधिगम

१. सौन्दरनन्द, १६।३५।

२. बुद्धचरित, १२।१०३, १०४।

३. सौन्दरनन्द, १७।५।

४. सौन्दरनन्द, १७।१३।

५. सौन्दरनन्द, १३।११।

करता है। भगवान् बुद्ध के अनुसार कर्म ही प्राणियों का उद्धारक है। कर्म की नित्य अबाधता का सकेत अश्वघोष ने तृतीय सर्ग में किया है^१। सम्यक् कर्म के अनुसार बरने मन को कामोपभोग के विषयो में प्रवृत्त करना श्रेयस्कर नहीं है, नगार्कि वे अत्यन्त चञ्चल और काल्पनिक हैं। हिंसा या द्रोह से यदि चित्त सुम्भ हो तो उनके प्रतिपक्ष मैत्रो एव कृपा द्वारा चित्त का निर्णेजन अपरिहार्य है।

सम्यक् आजीविका—

जीवन के निर्वाह के लिये अशोभन उपायो का साहाय्य नहीं लेना ही सम्यक् आजीविका है। प्राणियों को अपने शरीर की स्थिति बनाये रखने के लिये किसी प्रकार की जीविका अवश्य ग्रहण करनी पड़ती है, लेकिन इसको मुद और निर्मल होना अपेक्षित है। भगवान् ने कहा कि शरीर और वचन के कर्म से आजीविका पृथक् है। अतएव आजीविका को गुड करना कठिन है^२। अतएव कपट आदि पाच दोषों को छोड़ कर तथा ज्योतिन आदि श्वापरो की श्वाग कर जीवन के उदात्तीकरण एव परिशुद्धि के लिये भिक्षावृत्ति के निश्चित नियमों का पालन करते हुए आजीविका को गुड करना चाहिए।

सम्यक् ध्यायान—

सम्यक् ध्यायान का अर्थ शोभन उद्योग है। चक्षुषों के करने के लिये सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। इन्द्रियों पर समय रखते हुए अनवय भावनाओं के विकास के लिए ही सदा कर्तव्य परायण होना आवश्यक है। सफल उद्योग से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। सभी समृद्धियों का उदय वहीं होता है जहाँ उत्तम उद्योग होता है^३। अनुद्योगी पुरुष को वस्तुतः अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती^४। अतएव मनुष्य को सर्वदा उद्योगशील होना चाहिए। क्योंकि उद्योग में ही सभी समृद्धियाँ समाहित होती हैं^५। मन के अकुशल चित्तों के प्रहाण के लिये प्रशवास और निश्वास की स्मृति को ठीक रखना चाहिए। स्मृति में अधिष्ठित होकर चपल इन्द्रियों को विषयो से हटाना चाहिए^६। इन्द्रियों की रक्षा करना परम आवश्यक है क्योंकि इस पर नियन्त्रण न रखन से दुःख और पुनर्जन्म होता है^७।

१. सोन्दरनन्द, ३।३६।

२. सोन्दरनन्द, १३।१८।

३. सोन्दरनन्द, १६।९४।

४. १६।९५।

५. १६।९८।

६. १३।३०।

७. १३।५४।

सम्यक् स्मृति—

सम्यक् स्मृति का तात्पर्य सम्मार्ग पर ले चलने वाली बातों का अनुस्मरण करना है। आध्यात्म का चिन्तन करनेवाले पुरुष की स्मृति सदा जागरूक रहती है। बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष ने सौन्दरनन्द के चतुर्दश सर्ग में स्मृति का विषय वर्णन किया है। भगवान् नन्द को उपदेश देते हुए कहते हैं कि बैठते, चलते, खड़ा होते, देखते और ऐसे अन्य कार्यों को करते हुए अपनी स्मृति को जागरूक रखो^१। उन्होंने इसे द्वाराध्यक्ष के समान बताया है। स्मृति के जागरूक रहने से दोषों का आक्रमण नहीं होता^२। स्मृति अपने क्षेत्र में रहनेवाली शील आदि सद्गुणों की रक्षा उसी प्रकार करती है जैसे गोप बिखरी गौओं का अनुगमन करता है^३। जिसकी स्मृति नष्ट हो जाती है उसका अमृत भी नष्ट हो जाता तथा उसे आर्ष सत्य का भी ज्ञान नहीं होता^४।

सम्यक् समाधि—

समाधि का अर्थ है, सम्यक् समाधान। अर्थात् किसी एक आलम्बन पर चित्त चैतसिकों की सम्यक् प्रतिष्ठा। अर्थात् जहाँ किसी विषय के चित्त आलम्बन पर सम्यक् रूप से स्थित हो। समाधि से क्लेशों का विष्कम्भन होता है और चित्त चैतसिक एकाग्र हो स्थित होते हैं।

ध्यान, योग और समाधि

बौद्ध दार्शनिक महाकवि अश्वघोष ने निर्वाण प्राप्ति के लिये योगियों के योगाभ्यास से प्राप्त समाधि के पूर्व की परिचर्याओं का उत्कृष्ट आनुक्रमिक रंग से किया है। सर्वप्रथम हमें भोजन की मात्रा का वर्णन मिलता है तत्पश्चात् शील, इन्द्रियसंयम, घटा स्मृति एवं वीर्य की परिचर्या मिलती है। योग ही योगियों की अखिल चित्त वृत्तियों का निरोध है^५। मनुष्य की इन्द्रियाँ रागात्मक होती हैं तथा अक्रुशल मूलों की ओर सदा भ्रमण करती रहती हैं। कामकामी पुरुषों की इन्द्रियाँ कभी प्रतिष्ठित नहीं होतीं, वे वासना के झरोके में पड़ी नीका की तरह दोलायमान रहती हैं। अतएव सर्वप्रथम अपने को शील में प्रतिष्ठित कर इन्द्रिय संयम की भावना करनी चाहिये, क्योंकि शील से ही सभी कार्यों की प्रतिष्ठा है^६। शील, जगल में मार्ग निर्देश के समान है, यह

१. १४।३६। २. १४।३६। ३. १४।४१। ४. १४।४२, ४३।

५. योगविचिन्तवृत्तिनिरोधः। योगदर्शन, १।२।

६. शीलमास्थाय वर्तन्ते सर्वा हि ध्येयसि क्रियाः। सू० १३।२१।

बन्धु मित्र और रक्षक भी है' । योगियों के लिये इन्द्रियो का समय एव ब्रह्मचर्य का पालन परमावश्यक है । इन्द्रियो को विषयो से विरक्त करने से ही योगियों की चित्तवृत्तियाँ का निरोध होता है । विषयो के उपभोग से इन्द्रियो को उसी प्रकार सन्तुष्ट नहीं होते जैसा जल ने निरन्तर पूर्ण होने पर भी समुद्र तप्त नहीं होता' । इन्द्रियाँ तो अपने विषयो की ओर रहेगी ही लेकिन उसमें लिङ्ग लाक्ष्मी और अनुव्यञ्जन का ग्रहण श्रेयस्कर नहीं है' । चक्षु से विषयो का अवलोकन कर धानु में ही अन्ना ध्यान लगाना चाहिए नर है या नारी ऐसी कहना नष्टा करनी चाहिए क्योंकि जबनक मानसिक परिकल्प नहीं होगा तबतक इन्द्रियाँ उसमें आसक्त नहीं हो सकते' । जैसा इन्धन और वायु के सन्तर्पण आग प्रदीप्त होती है उसी प्रकार विषय और कल्पना से क्लेशगणों का उदय होता है । अतएव साधक योगी को चाहिये की वह इन्द्रिय समय करें । क्योंकि जिसकी इन्द्रियाँ वसवर्ती हैं उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है और वही स्थितप्रज्ञ कहलाता है ।

शील और इन्द्रिय समय का उपरान्त कवि ने श्रद्धा का वर्णन किया है । श्रद्धा मन की वह शान्तिमयी प्रभापूण भावना है जिसके बिना इस घबल जीवन में चिरस्थापिता सम्भव नहीं । श्रद्धा प्रतीति की मूर्तिस्वरूपिणी सत्ता है जिसके समागम से पतझर के जर्जर जीवन में वसन्त की पूर्ण प्रभा जीवन्त हो जाती है । जब जीवन के महसूल में ज्वाला सहित हो जाती है तब श्रद्धा ही दीतलता के अनुसिचन का संचार करती है । श्रद्धा उस प्राणवन्त छवि प्राण-सरोवर की कमलिनी है जो प्रभात की कनक रश्मियों का सरस परस पाकर अपने सौरभ का संचार कर जीवन जगत् को आप्यायित करती है । बेदो और ब्राह्मणों में भी श्रद्धा का स्तवन रुचियो ने आनन्दमय एव उदात्त अन्त करण स किया है' । श्रद्धा पापप्रमोचना और अश्रद्धा पाप है श्रद्धावान् सभी पापों का

१ शील हि शरण सौम्य कानार इव दैयिक ।

मित्रं बन्धुश्च रक्षा च धन च बलमेव च ॥ सौ० १३।२८।

२ विषयैरिन्द्रियग्रामो न तुष्टिमधिगच्छति ।

अजस पूर्यमाणोऽपि समुद्र मुक्तिरैव ॥ सौ० १३।४०४

३ शी-दरन-द, १३ ४१, ४२ ।

४ शी-दरन-द, ६ ४९।

५ श्रद्धाग्निः समिध्यत श्रद्धया हूयत हविः ।

श्रद्धा भगवस्य मूर्ध्नि चषसावदयामसि ॥ ऋ० वद, १०।१५।१।

उसी प्रकार सज्जन करती है जिस प्रकार सपं शीर्षं शीर्षं त्वक् को^१ । अर्द्धा चेतना का सप्रसाद है, वह कल्याणमयी जननी को अति मायियों की रक्षा करती है । अर्द्धाशील विवेकार्थी वीर्य प्राप्त करता है । वीर्य क प्राप्त होने पर स्मृति उपस्थित होती है स्मृति क उपस्थान होने पर चित्त अनाकुल हो जाता है । समाहित चित्त होने पर प्रज्ञाविवेक का उपावर्तन होता है जिससे यथायं वस्तु का संज्ञान होता है । अर्द्धादि के मोलन से विषया का विरक्ति स योगी असप्रज्ञात समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है^२ । महाश्वि भद्रवधोष न कहा है कि जिस प्रकार हाथ दान ग्रहण करता है उसी प्रकार अर्द्धा सज्जन को ग्रहण करती है । इसीलिये अर्द्धा को हाथ कहा है^३ । अतएव योगी साधक को चाहिए कि वे अर्द्धाङ्कुर को प्रतिपन्न बढ़ाये, क्योंकि अर्द्धा के बढ़ने से धर्म बैसे ही बढ़ता है जैसे मूल की वृद्धि से वृक्ष^४ ।

अर्द्धा के बाद वीर्य की प्रतिष्ठा का भद्रवधोष ने विवेचन किया है । शिद्धि चाहने वालों को ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा कर वीर्य का लाभ करना चाहिए । क्योंकि वीर्य और उद्दोग मे विमुख रहने वाले व्यक्तियों को अलब्ध वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती है । उनको प्राप्त वस्तुएँ भी विनष्ट हो जाती हैं, व नयादा होने हो जाते हैं । वीर्यवान् पुरुषों से अनादर मिलता है, व निस्तब्ध हो जाते हैं । वात्सव्ये यह कि निधीयों का सब प्रकार से पतन होता है^५ । कार्य की सफलता का कारण है वीर्य की प्रतिष्ठा । वीर्य क बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता । वीर्य से सभी समृद्धियों को उपपन्न होती है—लेकिन जहाँ निर्वीर्यता है वहाँ पाप है^६ । चित्त क परिष्कान्त होने पर या विषयान्त म परिश्रमण करन पर जिस बल क द्वारा उस पुनः प्रवृत्त किया जाता है उस वीर्य कहने हैं और इस वीर्य का लाभ ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से होता है^७ ।

बीड दशन मे स्मृति का व्यापक और महत्वपूर्ण स्थान है । स्मृति शब्द का अर्थ है स्मरण । प्रश्न है स्मरण किसका ? उत्तर है—हाथ और मन से सम्पन्न प्रत्येक कर्म का । सप्रज्ञान पूर्वक प्रत्येक वस्तु का अनुष्ठान ही कर्म है ।

१. अर्द्धा परम पाप अर्द्धा पापप्रमोचनी ।

जहाति पाप अर्द्धावान् सर्पो जीर्णमिव त्वचम् ॥

महाभारत शान्तिपर्व, ७७०।१५।

२. पातञ्जल योगदर्शन, पृ० ४२।

३. सोन्दरनन्द, १२।२६।

४. सोन्दरनन्द, १२।४१।

५. सोन्दरनन्द, १६।९५।

६. सोन्दरनन्द, १६।९४।

७. ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठया वीर्यलाभः । पातञ्जल योगदर्शन, साधनपाद, ३० ।

मानसिक अवधानता अथवा अविगत विषयो का असम्प्रमोष ही स्मृति है। 'स्मृ' धातु का मौलिक अर्थ है गम्भीर चिन्तन। पातञ्जल योगदर्शन में लिखा है कि अनुभूत विषयो का असम्प्रमोष अर्थात् नदनुस्मृ आकार युक्त वृत्ति ही स्मृति है^१। भगवान् बुद्ध ने भी कहा है कि लोक में जिनने स्रोत हैं सबो का निवारण स्मृति है^२। जिस अध्यात्मचिन्तक की स्मृति सदा जाग्रत रहती है वह दुस्तर ओष को पार कर जाता है^३। बौद्ध-दार्शनिक अश्वघोष ने आदि-प्रस्थान में स्मृति का गहन चिन्तन प्रस्तुत किया है। उन्होंने स्मृति को द्वाराध्यक्ष के समान माना है। जिस प्रकार द्वाराध्यक्ष में रक्षित नगर पर शत्रुओं का आक्रमण नहीं होता उसी प्रकार स्मृतिमानो पर दोषों का आक्रमण नहीं होता। बौद्ध-दर्शन में चार स्मृति-उपस्थान हैं—जिनमें कायागुपस्थाना, वेदनागुपस्थाना, चित्तागुपस्थाना और धर्मानुपस्थाना उद्दिष्ट हैं। इन स्मृति प्रस्थानों से मिथ्या दृष्टियों का अतिक्रमण हो जाता है। स्मृति अपने क्षेत्र में रहने वाली सीलादि सभी वद्गुणों का अनुगमन करती है, जैसे यादव अपनी विकीर्ण गीओं का अनुसरण करता है^४। जिसकी स्मृति विप्रसृत रहती है उसका नष्ट हो जाता है और जिसकी स्मृति कायगता होती है, अमृत उसके हाथों में विद्यमान रहता है^५। जिसकी स्मृति विद्यमान नहीं है उस आर्यसरय की उरलम्बि नहीं होती है और जिसको आयमार्ग प्राप्त नहीं, उसका सत्त्व नष्ट हो जाता है^६। अनएव चलता हुआ 'चल रहा हूँ' और खड़ा हुआ 'खड़ा हूँ'—इसी प्रकार अन्य कार्य करते हुए स्मृति का आधान परमापेक्षित है^७।

स्मृति के बाद प्रज्ञा का स्थान है। प्रज्ञा के होने से विषयों का अभिघात नहीं होता है। ससार क्षणभंगुर है इसकी नित्य सत्ता नहीं है इस प्रकार के ज्ञान को हम प्रज्ञा कहते हैं। अश्वघोष ने लिखा है कि प्रज्ञा दोषों को नि-दोष कर देती है जैसे नदी प्रावृद् काल में अपने प्रान्तवर्ती द्वारों का समूह उन्मूलन कर देती है। प्रज्ञा से अस्मीभूत होकर दोष पुनः उत्पन्न नहीं होने जैसे वज्रान्नि से अनुमृत बुद्ध पुन पनपते नहीं।

योग मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति का स्वरूप है। महाभारत में योग

१. अनुभूतविषयासम्प्रमोष स्मृति। पातञ्जल योगदर्शन, १११।

२. अज्ज्ञ-तच्चिन्ती सतिमा ओष तरति दुत्तर। सुत्तनिपाठ (हेमवन्त मुत्त)।

३. मानि घोनानि लोकस्मि सति तेव निवारण। सुत्तनिपाठ (पारायणवग्गो)।

४. सौन्दरनन्द, १४।४१।

५. सौन्दरनन्द, १४।४२।

६. सौन्दरनन्द, १४।४३।

७. सौन्दरनन्द, १४।४५।

८. सौन्दरनन्द, १६।३६।

और उसने होने वाली ज्ञानवृत्ति को ध्यान कहत हैं^१ । और ध्याकार निभाय ध्यान ही जब ध्येय स्वभाव के आवय रूप से स्वस्व युक्त के समान होता है तब समाधि होती है । नन्द जब कामाग्निदाह से मुक्त हुआ, तब उसने ध्यानमुख से परम ब्रह्माद को प्राप्त किया । परन्तु वहाँ पर उसका चित्त न कष्ट पहुँचाया । शनैः शनैः उसने चित्त के एक विचार से रहित, मानसिक एकान्तता के परिणामरूप समाधि से उत्पन्न, प्रीति तथा मुख से युक्त द्वितीय ध्यान को प्राप्त किया^२ । प्रीति में भी उसने दोषों का अवलोकन किया—क्योंकि जिसको द्विष्यों से प्रीति होती है उसकी उसकी अप्राप्ति होने पर दुःख की अनुभूति होती है । अतएव प्रीति से विरक्त होकर, कार्यजनसंविद्ध मुख को जानते हुए ज्ञान, उपेक्षा एवं स्मृति से युक्त होकर उसने तृतीय ध्यान को प्राप्त किया । इस ध्यानभूमि को उसने शुभकृत्स्न अथवा देवी की भूमि समझा । इस ध्यानभूमि में भी उसने जब दोष देखा तब सुखदुःख और मनोविकार को छोड़कर मुखदुःख में रहित उपेक्षा तथा स्मृति से युक्त परम पवित्र चतुर्थ ध्यान का साक्षात्कार किया^३ । इस ध्यान में मुखदुःख की भावना नहीं रहती है तथा उपेक्षा और स्मृति के द्वारा इस ध्यान विधि में परिगुडि होती है । इसके बाद उसने दश संयोजनों का विनाश किया और अहंत्व की प्राप्ति की । धृष्टशु से कामाग्नि का निर्वाण कर, प्राप्ति काळ में शीतल सरोवर में अवतरण हुए के सहस्र उसने परम ब्रह्माद प्राप्त किया^४ । उस अवस्था को प्राप्त कर उसे प्रिय, अप्रिय तथा विरोध अनुराध का भान नहीं हुआ । इन दोनों के अभाव में शीत उष्ण से मुक्त हुए के समान उसे आध्यात्मिक मुख की प्राप्ति हुई^५ ।

महाकवि भद्रवर्षा न शील, समाधि एवं प्रज्ञा से लेकर निवाग की प्राप्ति तक जाने में जितने प्रकार की यौगिक एवं ध्यात्मिक प्रक्रियाएँ हैं, उनका आनुक्रमिक ढंग से वर्णन करने में अत्यधिक संकष्टता प्राप्त की है । उन्होंने उपदेशात्मक शैली में योग की विधियों के क्रम में तथा ध्यानावस्था के काल

१. देशबन्धश्चित्तस्य धारणा । विनूतिपाद ॥ १ ॥

२. श्री-दरनन्द, १७ ४७ ।

३. प्रीतिविनागात्मुखमार्युष्ट शनैः विन्दन्त्य सप्रज्ञानम् ।

उपशक्त से स्मृतिमान्यहर्षोद् ध्यान तृतीय प्रतिलम्ब धीर ॥

श्री० १७ ५० ।

४. सोन्दरनन्द, १७।५४, ५५ ।

५. सोन्दरनन्द, १७ ६६ ।

६. सोन्दरनन्द, १७।६७ ।

में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपायों का निर्देशन भी स्वाभाविक ढंग से किया है । विषयों के प्रतिपादन में उन्होंने अनेक प्रकार की सामाजिक उपमाओं का सहारा लिया है जिससे विषय अत्यन्त स्पष्ट हो गये हैं । संक्षेपतः कह सकते हैं कि अश्वघोष बौद्ध-धर्म के योग्योपम्यन्त व्याख्याता एवं सूक्ष्म विचारक थे जिन्होंने दर्शन के नीरस तत्त्वों को वाग्य का कलेवर प्रदान कर जनजन के लिये हृदय बना दिया है ।

निर्वाण

बौद्ध-दर्शन का परम लक्ष्य नश्वरस्य वद की परम अवस्थिति है । इस पद के व्याख्यान के फलस्वरूप अनिवर्तनीय-अवस्था का साक्षात्कार होता है, जहाँ न तो प्रतिकूलवेदना है और न अनुकूल वेदना । पारिभाषिक रूप में बौद्ध-दार्शनिक इसे निर्वाण की सजा देते हैं । निर्वाण का अधिगम प्रपञ्चातीत और सुखदुःखात्मक सञ्चार से परे है । यहाँ साक्षात्कारिक दुःखों का प्रहाण हो जाता है और साधक निर्बुध होकर परमश्रेष्ठ को प्राप्त करता है । निर्वाण ही सबसे श्रेष्ठ और परम ध्येय है^१ । निर्वाण अप्रादुर्भाव और चेतोविमुक्ति है । निर्वाण का एकमात्र रस विमुक्ति रस है । भगवान् बुद्ध ने निर्वाण के अप्रतिम महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए कहा है—‘जिस प्रकार महासमुद्र का एकमात्र रस लवणरस होता है तथैव मेरे इस धर्म-विनय का एकमात्र रस विमुक्ति रस है’ । सम्पूर्ण नदियों का विलयन जैसे सागर में होता है उसी प्रकार बुद्ध के समस्त उपदेश निर्वाण में जाकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं ।

निर्वाण^२ की व्याख्या के पूर्व इस शब्द की निरुक्ति जान लेना भी अपेक्षित है । निर्वाण शब्द की व्याख्या बौद्धदार्शनिकों ने अपने अपने ढंग में की है लेकिन बहुल रूप में इसका अर्थ—विगत-तृष्णा तथा तृष्णा का आत्यन्तिक क्षय के रूप में मनीषियों को प्राप्त है^३ । प्रदीपवत् बुझ जाने के अर्थ में भी निर्वाण की व्याख्या मिलती है—निश्चयि धीरा यथाय पदीपो^४ ।

१ निर्वान परम वदन्ति बुद्धा । धम्मपद, बु० व० ६ ।

२ सेय्यपाणि भिक्षव, महासमुद्दो एकरसो लोणरसो, एवमेव सो भिक्षवे अयं धम्मविनयो एकरसो विमुत्तरसो । चुल्लवग्ग, पृ० ३३७ ।

३ सेय्यपाणि नाम गगोदकं यमुनोदकं ससन्दति समेति एवमेव सुपञ्जता ते भगवता सावकानि निब्बानायामिनी पटिपदा । दीपनिकाय, २, १६७ ।

४. तण्हाय विप्पहाननं निर्वान इति बुच्चति । सु० नि० पृ० १२० ।

५ पदीपस्मेव निर्वानं विमोक्षो बहु चेतसो । थे० गा० पृ० ११६ ।

आचार्य बुद्धघोष ने निर्वाण को सर्वमल विरहित, और अत्यन्त परिशुद्ध कहा है^१ । महाकवि अश्वघोष के अनुसार भी यह निर्वाण शान्त, मंगलमय, जरा-रहित, रागरहित और परमश्रेयकर है ।^२

निर्वाण प्राप्त पुरुष प्रिय, अप्रिय, तथा अनुरोध-विरोध के अभाव में हिमा-तप से विप्रमुक्त हो जाता है^३ । अमृत प्राप्ति की तरह निर्वाण की अवाप्ति भी परमश्रेयकर है । जो भनुष्य दुःख, उसकी उत्पत्ति और उसके निरोध की सम्यक् रूप से जानता है, वह कल्याण मित्रों के साथ रहता हुआ शान्ति को प्राप्त हो जाता है^४ । इसमें यह प्रकट होता है कि दुःखनिरोध ही निर्वाण है^५ । और इसी मार्ग पर चलने वाला साधक निर्वाण को प्राप्ति कर सकता है^६ । अश्व-घोष ने निर्वाण को नैष्ठिक और अक्षय बतलाया है । यहाँ जरा मरण, प्रिय-अप्रिय, सयोग तथा आधि व्याधि का भय नहीं रहता है^७ । नन्दी (वृष्णा) और राग के नष्ट हो जाने से चित्त की सम्यक् मुक्ति हो जाती है—और मुक्ति के बाद कुछ रह नहीं जाता है^८ । अश्वघोष ने निर्वाण की परिभाषा इस प्रकार की है—

दीपो यथा निर्वृत्तिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षं ।

दिश न काचिद्विदिश न काचिरस्नेहस्यारकेवलमेति शान्ति ॥

एव वृत्तो निर्वृत्तिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षं ।

दिश न काचिद्विदिश न काचिरस्नेहस्यारकेवलमेति शान्ति ॥

सौन्दरनन्द, १६।२८, २९ ।

अर्थात् जिस प्रकार निर्वृत्त दीपक न पृथ्वी पर रहता है न अन्तरिक्ष में गमन करता है, न किसी दिश या विदिशा में अपि स्नेह के क्षय के कारण शान्ति को प्राप्त हो जाता है । उसी प्रकार निर्वाण को प्राप्त हुआ भगवत्पुरुष पृथ्वी या अन्तरिक्ष में नहीं गमन करता—न दिश या विदिशा में अपि न

१. सर्वमलविरहित अत्यन्त परिशुद्ध निबान । बि० म०, १, ५, २ ।

२. (क) शान्त शिवं निर्जरस विराग नि ज्ञेयसं पश्यति यश्च धर्म ।

सौ० १७।३२ ।

(ख) क्षेम पद नैष्ठिकमच्युत तत् । सौ० १६।२७ ।

३. सौन्दरनन्द, १७।६७ । ४. सौन्दरनन्द, १६।३९ ।

५. विमुक्ति मग्न, १६।६५।३५५ ।

६. मिलिन्द पञ्चो, पृ० २६५। और मि० प० पृ० ३१६ ।

७. सौन्दरनन्द, १६।२७ । ८. सौन्दरनन्द, १६।४५ ।

हलेशकर रागदोषों के प्रहाण से शान्ति को प्राप्त कर जाता है। महाकवि अश्वघोष के अनुसार निर्वाण की यह परिभाषा स्वस्विवरवाद की परिभाषा से प्रायः अक्षरशः साम्य रखती है। सुत्त-निपात में निर्वाण की परिभाषा इस प्रकार है—

अत्थि यथा वातवेगेन क्षित्तो अत्थं पलेति न उपेति संखं ।

एव मुनि नाम काया विमुत्तो, अत्थ पलेति न उपेति सख ॥

अर्थात् वातवेग से क्षिप्त अर्चि-शिला जैसे बुझजाने के बाद यह नहीं अभिव्यक्त किया जा सकता कि वह किस दिशा या विदिशा में गई उसी प्रकार निवृत्त पुण्य के बारे में भी नहीं कहा जा सकता कि वह कहाँ गया।

सुत्त निपात में ही दूसरी जगह निर्वाण को प्रदीयत्तं बुझ जाने के समान बतलाया है। मिलिन्द पञ्चो म कहा गया है कि उपमा, श्याव्या तथा तर्कादि के आश्रय से निर्वाण के स्वरूप तथा काल स्थान आदि को बताया नहीं जा सकता है। यह अ-याक्ष्येय और अनिवंचनीय है। निर्वाण को त्रिपिटको में बहुधा परमसुख बतलाया है^१।

निर्वाण की व्याख्या प्रपञ्चों से ग्रन्थिल हो गई है। जिसने इसकी जैसी अनुभूति की, जैसा भावन किया, वैसा ही अपना विचार व्यक्त किया है। कोई इसे भावात्मक और कोई अभावात्मक बतलाता है—वस्तुतः निर्वाण है क्या ? अभी तक इसकी मूल चेतना या स्वरूप का दिग्दर्शन अनुमेय और अनुभवैक-गम्य ही रहा है। फिर भी अन्य दार्शनिक मनोपियों के विचारों से संक्षेप में परिचिति प्राप्त करने के लिए उनके विचारों का विवेचन अपरिहार्य है।

बौद्ध दार्शनिकों ने भावात्मक तथा अभावात्मक निर्वाण की विशेष रूप से चर्चा की है। कोई इसे एक भाव पदार्थ बतलाता है। भाव पदार्थ के स्थान पर इसे परमसुखपद, अमृतपद, अच्युतपद, शिवपद, अनुत्तरयोगक्षेम आदि सज्ञाओं में अभिव्यक्त किया गया है। निर्वाण धर्मीय सुख है—निर्वाण की प्राप्ति हो जाने पर साक्षादिक विषय वासनाओं की लहर नहीं छूती है। भगवान् बुद्ध ने इसे परमसुख कहा है—

आरोग्य परमा लाभा निब्बानं परम सुखं ।

१. निब्बन्ति धीरा यथाय पदीयो । मु० नि० पृ० २४।

२. न सक्का निब्बानस्स रूपं वा, संछन्नं वा वयं वा पमाणं ।

वा ओपम्मेन वा हेतुना वा नयेन वा उपदस्सयितुं ॥ मि० प्र०, पृ० ३०९।

३ (क) निब्बान परमं सुखं । म० नि०, २।२०७।

(ख) निब्बान सुखा परं नत्थि । धेरी पाषा, ४७६, २४, ३४।

४. म० नि०, २।७।

अमृतपद से निर्वाण की व्याख्या करते हुए इस जरा-मरण पर विजय बताया गया है। पारिपुत्र तथा अन्य अहंतो ने निर्वाण की अनुभूति का अमृत-पद से परिष्कृत किया है। निर्वाण वस्तुतः साधारण व्यामोह से उपरत मनुष्य की परमशान्ति की अवस्था है, जहाँ लोकोत्तरानन्द का अनुभव होता है। वह शान्त, शिव और निर्जरस है। भगवान् बुद्ध ने निर्वाण के स्वरूप की विवृति करते हुए बताया है कि—निर्वाण एक एम सुरक्षित द्वीप के समान है जहाँ भयकरता के जलोष्प से परितृप्त प्राणी निर्भयता की अनुभूति का भावन करते हैं। अन्य स्थानों में भी इसे आत्मविजय, सत्य एवं शान्त पद में अभिवृत्त किया गया है। ये सभी शब्दावलियाँ निर्वाण के भावार्थक रूप का विश्लेषण करती हैं।

अभावात्मक निर्वाण की भी विवृति अन्य दार्शनिकों ने की है। अभावात्मक रूप में निर्वाण को रागादि श्लेशों का क्षय, दुःख निरोध तथा भवनरोध के रूप में किया गया है।

यदि हम निर्वाण को अभावात्मक मान लें तब सम्पूर्ण प्रयत्नों का फल निरर्थक हो जायगा और महाचर्यात्मक जीवन का समयन व्यर्थ और सारहीन प्रतीत होगा। भगवान् बुद्ध ने शील, समाधि और प्रज्ञा की भावना का उपदेश कर उसे निर्वाण की प्राप्ति के मार्ग का निर्देशन किया है। अब इसकी कोई उपादयता ही नहीं रहती तब इसके आसादन के लिये इतना प्रयत्न ही कौन करेगा? निर्वाण को अभावात्मक मान लेने से निर्वाण की प्राप्ति के लिये कौन साधक प्रयत्नशील होगा। अतः निर्वाण को अभावात्मक मानना श्रेयस्कट नहीं है। निर्वाण को हम अविद्यमान नहीं कह सकते। मिलिन्दप्रश्न में कहा गया है—कि हम यह नहीं कह सकते कि समुद्र में कितना शूल है, उसकी गहराई कितनी है और जीव जन्तु की संख्या अपरिमित है—इस हेतु हम समुद्र को अविद्यमान समझें—यह यथोचित और औचित्यपूर्ण नहीं है। उसके आकार-प्रकार की अनिर्वचनीयता से समुद्र की अविद्यमानता नहीं ध्वनित होती अपितु इन वर्णनाओं से उसकी विद्यमानता का प्रत्यक्षीकरण स्वयं हो जाता है।

१. (क) अमावसो, अमृत अधिगत । म० व० पृ० ४० ।

(ख) तत्त्वे व विरज धर्मं कुसिय अमृत पद । येरो गाथा, १४९ ।

२ यथा महाराज अत्यधममे येव महासमुद्देन, सक्का उदक परिणणेनु सत्ता वा ये तत्त्वं वासमुपगता, एवमेव सो महाराज अत्यधमस्सेव निन्वा नस्स न सक्का रूप वा सठान वा वय पमाण वा ओपम्मेन वा कारणेन व हेतुना वा नयन वा उपदस्समिनु । मि० प्र० पृ० ११० ।

आचार्य बुद्धघोष ने निर्वाण को भावात्मक सिद्ध करते हुए कहा कि निर्वाण को शयविषाण के जैसा अनुपलब्ध होने के कारण यदि अभावात्मक बताया जाय तो यह औचित्यात्मक नहीं है, क्योंकि शयविषाण तो सम्पूर्ण प्रयत्नों के होते हुए भी अनुपलब्ध ही रहेगा किन्तु शीघ्र समाधि और प्रज्ञा का भावन आध्यात्मिक द्वारा करके साधक निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है और यह अनुभूत सिद्ध है^१ । इसकी उपलब्धि अनुभवसिद्ध है । अतः निर्वाण की अभावात्मक कल्पना करना श्रेयस्करो नहीं है ।

अनिरुद्धाचार्य ने भी निर्वाण को भावात्मक सिद्ध करते हुए लिखा है—

एवमच्युतमकृन्त असंस्तुतमनुत्तर ।

निश्चयानमिति भासन्ति वाममुत्ता महेसयो ॥ अभिधम्मत्पसंगहो ।

पृ० १२५ ।

उपसृक्त विवेचन के दर्शन में यह परिलक्षित होता है कि निर्वाण भावात्मक है । अभावात्मक मान लेने से निर्वाण की ओर अभिमुख होने के लिये कोई उत्प्रेरित न होगा । निर्वाण बाह्यलोक की वस्तु नहीं है, जिसे जगत् से देखा जाय, यह तो आध्यात्मिक लोकोत्तर एवं अनुभवैकगम्य है ।

बौद्ध धर्म में नारी का स्थान

भारतीय संस्कृति, साहित्य एवं दर्शन के क्षेत्र में नारी का स्थान महत्वपूर्ण और विशिष्ट रहा है । धर्मकथाओं में अर्द्धनारीश्वर की कल्पना नारी की श्रेष्ठता और महत्ता की प्रतिपादिका है । सृष्टि की समष्टि में नारी का व्यष्टि रूप भी अक्षय्य है । नारी के बिना नृ-नृष्टि अपूर्ण है । नर और नारी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । पुरुष यदि शौर्य, शक्ति एवं बठोरता का प्रतीक है, तो नारी स्निग्धता, कोमलता एवं सुन्दरता की साकार प्रतिमा । नर के जीवन में सजीवन की वर्षा करने वाली नारियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है । आश्वी-संग कर वात्सल्य की अमिय धार बहाने वाली, मातृत्व के गौरव से समावृता नारी की अवहेलना औचित्यपूर्ण नहीं है । कर्षणा, ममता, उत्सर्ग एवं वात्सल्य की गुणात्मक शक्तियों में युक्त होने के कारण ही, वह माता, पत्नी, पुत्री, रमा, जगदम्बा आदि शक्ति के रूप में समावृत्त रहती है ।

भारतीय सभ्यता की प्राणवान् निधि ऋग्वेद में नारी का स्थान उत्कर्षमय रहा है । मन्त्रद्रष्टा मनीषियों ने प्राकृतिक रूपों में दैवी शक्ति का आरोप कर उसे सौन्दर्य भावना में समन्वित कर दिया है । उमा, इन्द्राणी, सरस्वती आदि

१ नन्देव निश्चयान ससविषाण विय अनुपलब्धीयतो वि चे, न, उपायेन उपलब्धीयतो । वि० म० १६, ६७, ३५३ ।

देवियों की अन्यतम प्रतिष्ठा थी तथा वह जीवन में सौख्य और कल्याण भावना की जावाहिका थी। इस काल में नारी वैदिक-कर्मों एवं यज्ञों में पति की सहयोगिनी थी^१। समान रूप से उसे उपासना एवं तपस्या करने का अधिकार प्राप्त था। यद्यपि नारी को उस समय समाज में उच्चतम स्थान प्राप्त था, फिर भी महाभारत काल में नारी के दो रूप मिलते हैं, जिस में एक ओर नारी को सम्मान और आदर की प्रतिमूर्ति कहा गया है और दूसरी ओर पाप और व्यभिचार की प्रतिमूर्ति एवं सब दोषों का कारण भी^२।

बौद्ध दर्शन में यद्यपि नारी को अपनी मुक्ति (निर्वाण) प्राप्त करने की अनुमति मिली, फिर भी वह हेय ही समझी जाती रही। दर्शन के जिज्ञासु मनीषियों ने नारी को आदर और श्रद्धापूर्वकित नेत्रों से नहीं निहारा, सबों ने उसे समवेत स्वर से सभी दोषों की जड़ बताया। विरक्ति-प्रधान सन्तों की दृष्टि में नारी विलास को उपकरण मात्र मानी गयी क्योंकि वह अपने सम्मोहक रूप के द्वारा जितेन्द्रिय पुरुषों को अपनी ओर आकृष्ट कर उसे विराग-मार्ग से दूध कर देती है। बौद्ध दर्शन में भी नारी घृणा की पात्री रही है। नारी निन्दा में बौद्ध दर्शन के बहुत विद्वानों का स्वर अत्यन्त तीव्र रहा है, चाय ही नारियों की कटु आलोचना भी उन्हीने की है।

महाकवि अश्वघोष ने सौन्दरनन्द महाकाव्य में नारी के सत् एवं असत् दोनों पक्षों का चित्र प्रस्तुत किया है। महाकवि का व्यक्तित्व कवि एवं दार्शनिक के द्विविध रूपों के सम्मन्वय का है, अतएव उन्होंने इस काल में नारी के द्विविध रूप चित्रों के आकलन में अपनी प्रौढ़ प्रतिभा का चमत्कार दिखलाया है। सौन्दरनन्द के प्रारम्भ तथा पष्ठ सर्गों में नारी का भाव तथा उदात्त चित्रण किया है तथा सप्तम सर्ग में उसके कलमय भरे कर का स्पष्ट रूप से अनावरण किया है। सौन्दरनन्द के सप्तम सर्ग में वर्णित नारी केवल कामुकता और वासना की प्रतीक है। उसमें पावनाता नहीं है, वह विलास की वामिनी है जिसमें काम वासनाओं की रागात्मक रेखाएँ हैं। उसमें पवित्रता और उत्सर्ग की भावना ही सदा भास्वर होन वाली दीप्ति नहीं है। लेकिन यह वर्णित चित्र यद्यपि बौद्ध दर्शन के अनुकूल है फिर भी एक पक्षीय और सङ्कुचित दृष्टिकोण का एकांगी चित्र है।

१ ए० एस० अल्तेकर पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन,

पृ० १८।

२. महाभारत अनुशासन पर्व ४६ वाँ अध्याय।

अश्वघोष की दार्शनिक मेधा ने नारियो के अनवदात स्वर का जो जुगुप्सापूर्ण चित्रण किया है, वह दर्शनीय है। नन्द अपनी पत्नी के सौन्दर्यपाश में आवद्ध हो रहा था। उसकी आत्म चेतना में सुन्दरी के स्वप्न का प्रतिबिम्ब तरंगित हो रहा था। वह अपनी भार्या के निषेवण के लिये अत्यन्त उत्सुक चित्त में घर जाने की आकांक्षा कर रहा था। उसी क्षण उसके एक कल्याण-मित्र न आकर, नारी के काकुत्थपूर्ण रूप का दिग्दर्शन कराया। विष में सञ्चित लता के स्पर्श करने से, सर्प-युक्त कन्दराओं को परिमृष्ट करने में तथा बिबुध अस्त्रि के धारण करने में जैसे आपत्ति होती है वैसे ही स्त्रियों का सम्पर्क भी दुःखपूर्ण होता है^१। जियाँ मधुर वचनों में पुरुषों को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं और उन पर निर्दय-हृदय से प्रहार करती हैं। उनके वचन में मधुर रस का आशय रहता है, लेकिन हृदय में हुलाहल नामक महाविष रहता है^२। प्रज्वलित अग्नि को पकड़ सकने हैं, विशरीर पवन तथा कुपित भुवम का ग्रहण सम्भव है, किन्तु स्त्रियों के मन को पकड़ना कदापि सम्भव नहीं है^३। अतएव स्त्रियों के साथ राग रंग मचाना हितकर नहीं है। पुष्ट कितना भी स्त्रियों पर विश्वास करे, किन्तु वह हृदय से मित्रता स्थापित नहीं कर सकता। जिस प्रकार अपहृत गाय एक स्थान में जाकर दूसरे स्थान में भी हरिताभ दवा को खाती है, उसी प्रकार जियाँ भी पूर्व सौहृद भाव को मनवैजित कर, अम्पन्न जाकर दूसरे पुष्ट के साथ रमणकैलि करती हैं। जियों के लिये कुछ अगम्य नहीं है^४। मादकता से विभोर जियाँ मद उत्पन्न करती हैं और मादकता के तिरोबान होने पर वे भयप्रदा हो जाती हैं। इस प्रकार दोष बहन करने वाली कटुपित नारियाँ का सेवन कथमपि श्रेयस्कर नहीं है^५। सभी अनर्थों की जड़ प्रमदाएँ ही हैं। स्वजन, स्वजन में तथा मित्र मित्र में जो निग्रह हो जाता है, उसमें परदोषविचक्षणो

१ सविषा इव सञ्चिता लता. परिमृष्टा इव शोभया गुहा
बिबुना इव काष्ठयो भृता व्यसना-ता हि भवन्ति योषितः। सौ० ८।३१।

२ वचनेन हरन्ति कल्पुना निशितेन प्रहरन्ति चेतसा।
मनुनिष्ठानि वाचि योषिता हृदये हानहर्ल महद्विषं सौ० ८।३५।

३. सोन्दरन-८, ८।३६।

४ (क) प्रमदानामपनिर्न विद्यते। सौ० ८।४४।
(ख) मनोरथानामपनिर्न विद्यते। मल्लकवि कालिदास।

५. प्रमदा सनदा मदप्रदा प्रमदा वीरमदा भयप्रदाः।
इति दोषभयावहाश्च ता कथमर्हन्ति निषेवणं नु ताः॥ सौ० ८।३२।

की दृष्टि में अनार्य तथा दुष्ट स्त्रियाँ ही कारण होती हैं^१ । अतएव स्त्रियों का अवलम्बन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियाँ मधुर मादक वचन, लालन पालन तथा मित्रता की स्मृति कभी नहीं करती । परीक्षित स्त्रियाँ भी खंचल होती हैं उसमें स्थैर्य कभी होता ही नहीं है^२ । स्त्रियाँ ग्राहपूर्ण चरिता के समान हैं, जो अविशेष रूप से प्रहार करती हैं । वे रूप, बल, रसमी तथा कुल किसी ना भी विचार नहीं करती हैं^३ । स्त्रियाँ गुणवानों के साथ भर्तृवत्, गुणहीनों के साथ पुत्रवत्, धनवालों के साथ तृष्णापूर्वक और धनहीनों के साथ अवज्ञापूर्वक व्यवहार करती हैं^४ । स्त्रियों का मन निरन्तर अकृतज्ञ अनार्य और अस्थिर रहता है, अतएव उन चंचलात्माओं के साथ प्रज्ञावशु पुरुष मन नहीं लगाते हैं^५ । अपवित्र स्त्रियों का वर्णन करते हुए महाकवि अश्वघोष ने लिखा है—

स्रवतीमधुषि स्पृशेच्च कं सघृणो जर्जरभाण्डवत्स्त्रिय ।

यदि केवलमा त्वचावृता न भवेन्मक्षिकपत्रमाश्रया ॥ सी० ८।५२ ।

अर्थात् कौन सघृण पुरुष होगा जो जर्जर (जीर्ण क्षीण) भाण्ड के समान झरती हुई अपवित्र स्त्री का स्पर्श करेगा । यदि वह केवल मक्षिका के कोमल पल के समान पतली त्वचा से घिरी हुई न हो ।

स्त्रियाँ बहुविध अनर्थों की जड़ होती हैं । उनका ससर्ग श्रेय-पद की संप्राप्ति के लिये उत्तम नहीं है । अश्वघोष की निम्न पंक्तियाँ दर्शनीय हैं—

यथोक्ता हस्तस्था दहति पवनप्रेरितशिव्वा

यथा पादाक्रान्तो दहति भुजय शोधरभसः ।

यथा हन्ति व्याघ्रे शिशुरपि गृहीतो गृहगत

तथा स्त्रीससर्गो बहुविधमनर्थाय भवति ॥ सी० ८।६१ ।

अर्थात् जैसे हाथ में रखी हुई उल्का पवनप्रेरित होकर (हाथ को) जलाती है पादाक्रान्त शोधरसहित सर्प जैसे काटता है, गृहगत व्याघ्र शिशु होने पर भी जैसे मारता है, उसी प्रकार नारियों का ससर्ग भी बहुविध अनर्थों का कारण है ।

१. स्वजन. स्वजनेन भिद्यते सुहृदश्चापि सुहृज्जनेन यत् ।

परदोषविचक्षणः सठास्तदनार्या प्रचरन्ति योषित ॥ सी० ८।३३ ।

२. न वचो मधुर न लालनं स्मरति स्त्री न च सौहृदं क्वचित् ।

कलिता वनितैव चंचला तदिहारिष्विव नावलम्ब्यते ॥ सी० ८।३८ ।

३. सौन्दरनन्द, ८।३७ । ४. सौन्दरनन्द, ८।४० ।

५. सौन्दरनन्द, ८।४० ।

महाकवि शुद्ध ने भी मृच्छकटिक में नारियो के कुत्सित स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि ये मेरो समझ में मूढ़ हैं जो स्त्री और धर्म में विश्वास करते हैं। स्त्री तथा श्री सपिणी के समान परिस्पर्ण करनी है^१। स्त्रियाँ हृदय से दूसरे की आकांक्षा करती हैं और चिनचन की मादक कोर में दूसरे का आह्वान करती हैं। मादक यौवन के हाव भाव का प्रदर्शन दूसरे पर करती हैं और शरीर समागम की कामना किसी अन्य से^२। स्त्रियाँ स्वभाव में ही चतुर और पण्डिता होती हैं। पुरुष तो शास्त्रोपदेश में प्रज्ञावान और पण्डित होते हैं^३।

उपर्युक्त विवेचनो से यह पता चलता है कि नारियो का स्वभाव चंचल और अपवित्र होता है। यद्यपि ये सौन्दर्य और कोमलता की प्रतिभूति हैं फिर भी दार्शनिक उसे महत्वहीन और कुत्सितरूप में देखता है। कामवासना से वे पुरुषों को अपनी ओर आकृष्ट कर उसे अपने पद से च्युत कर देती हैं। स्त्रियों ने वेदव्यास पराशर तथा—ऋष्यशृंग जैसे अनेकों धीमान् तथा इन्द्रिय संयमित पुरुषों के हृदय को मयकर उन्हें कामोपभोग के लिये प्रेरित किया है। अतएव बौद्ध-दार्शनिक अश्वघोष ने जो नारी के घृणित स्वरूप का वर्णन किया वह बौद्धदर्शन के अनुकूल और औचित्यपूर्ण है।

१. अपण्डितास्ते पुरुषा मता ये स्त्रीषु च धीषु च विश्वसन्ति ।

स्त्रियो हि कुर्वन्ति तथैव नाय्यो मुञ्जकन्या परिस्पर्णानि ॥

मृच्छकटिक ४।१२।

२. अन्य मनुष्य हृदयेन कृत्वा ह्यन्य ततो दृष्टिभिराह्वयन्ति ।

अन्यत्र मुचन्ति मदप्रसेकमन्यं शरीरेण च कामयन्ते ॥ मृच्छकटिक ४।१६।

३. स्त्रियो हि नाम सत्त्वैता निमगदिव पण्डिता ।

पुरुषाणान्नु पाण्डित्यं शास्त्रैरेवोपदिश्यते ॥ मृच्छकटिक ४।१९।

पंचम अध्याय

चरित्र-चित्रण, प्रकृति-चित्रण, वस्तु-वर्णन

प्रकृति (पात्र स्वभाव) चित्रण

महाकाव्यो, नाटको एवं उपन्यासो मे चरित्र-चित्रण का महत्त्वपूर्ण स्थान है। पात्र के चित्रण के द्वारा ही कवि अपनी अनुभूतियों का श्रुजुकोमल प्रकाशन करता है। महाकाव्य या नाटक की सभी परिस्थितियाँ एवं घटनाएँ पात्रों से सम्बद्ध होती हैं। पात्रों के चरित्र में ही मानव-जीवन की अनुभूतियाँ एवं लौकिक जीवन की आदर्श दृष्टाएँ प्रतिबिम्बित होती हैं। वस्तुतः बहुविध सद्गुणियों एवं लोकादर्यों का संवहन करने वाला एकमात्र काव्यो का पात्र ही है। चरित्र-चित्रण को ही महाकाव्यो का प्राण एवं स्थायी तत्व के रूप में शास्त्रियो ने स्वीकारा है और यही एक प्रबल तत्व है जिससे उसका गौरव मर्यादित होता है।

महाकवि अवधोप ने पात्रों के चरित्र चित्रण में अनुपम कुशलता दिखलाई है। उन्होंने पात्रों के चित्रण में सहृदय हृदय भावना से काम लिया है। पात्र की प्रकृति एवं स्वभाव के वर्णन में उन्होंने पात्रगत विशेषताओं की ओर पूर्ण ध्यान रखा है। जीवन के अनुरूप पात्रों की वर्णना से उन्होंने काव्य की रगभूमि को संवारा है। उनके पात्रों के चरित्र चित्रण में एकरूपता तो अवश्य है, लेकिन चरित्र में एकरूपता नहीं—इसलिये कि पात्र की अवस्थाओं में अस्तिरता होती है। चरित्र चित्रण में उन्होंने सर्वदा सम्भाव्य को ही लक्ष्य बनाया है (नन्द को प्रेय से श्रेय की ओर उन्मुख किया है)।

महाकाव्य मे उन्वतर कोटि के पात्रों की वर्णना उपनिबद्ध रहती है। उसका नायक भद्र और यशस्वी होता है। नायक चाहे देवता हो या कुलीन एवं सद्गुणप्रभूत हो^१ उसे चरित्रवान, सद्गुण-सम्पन्न, तेजस्वी तथा पटावनी एवं विभूति भूषित होना चाहिए^१।

शौन्दर्यनन्द इतिहास की पृष्ठभूमि पर शार्दूलिक शैली में लिखा गया एक

१. सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः ।

सद्वयः क्षत्रियो वाऽपि धीरोदात्तगुणान्वितः ॥ साहित्यदर्पण ।

२. नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः ।

रक्तलोकः शुचिर्वर्णो रुद्रवशः स्थिरो युवा ।

बुभुत्साहस्मृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वितः ।

यूरोद्वतद्वतेजस्वी शास्त्रचसुदक्ष धार्मिकः । दृष्टरूपक, २।१-२ ।

महाकाव्य है जिसमें न तो पात्रों की जमघट है और न घटनाओं और दृष्यों का घटाटोप ही। इतिहास मूलक इतिवृत्त का सहारा लेकर कवि ने अपनी दार्शनिक प्रवृत्तियों का अंकन किया है। ऐसी दशा में वह घटनाओं की ओर ध्यान न देकर पात्रों की मुख्य भावनाओं की ओर दृष्टि श्रेय करता है और उसके हृदय में सन्निविष्ट भावनाओं को विवृत कर उसके मनोमय जगत् को प्रत्यक्ष कर देता है। मानसिक अन्तर्द्वन्द्व, सघर्ष और उससे उत्पन्न कोलाहलपूर्ण मानसिक अवस्थाओं के चित्रण में कवि ने अपनी अलौकिक प्रतिभा से काम लिया है। चरित्र चित्रण के माध्यम से कवि ने पात्रों के मनस्त्व एव को स्पष्ट कर दिया है जिससे व्यक्तिगत भावनाओं और द्वन्द्वों के विश्लेषण के साथ समष्टिगत विश्लेषण भी सम्भव हो सका है।

पात्रों की अवतारणा और चरित्र चित्रण करते समय अवधोप के सामने जीवन की उदात्त भावना का ही आदर्श रहा है। अवधोप के पात्रों की अवस्था बहुमुखी की अपेक्षा अन्तर्मुखी अधिक प्रतीत होती है यही कारण है कि वे ध्युक्त घटनाओं की ओर कम अपसर होते हैं। इनके पात्रों में अन्तः सघर्ष की ही भावना अधिक विकसित हुई है, बाह्य सघर्ष उन्हें कम उद्बलित करता है। अन्तः सघर्ष के द्वारा वे अपने कल्याण-पथ का निर्धारण कर समष्टि जगत् के लिये भी आदर्श मार्ग का निर्देश करते हैं। उनके पात्र अतीत का समस्पर्शी चिन्तन कर अनागत की भी आलोचना करते हैं, यही कारण है कि नन्द कलुषित मार्ग को छोड़कर अन्तः सघर्ष का आश्रय लेता है। अवधोप के पात्र भावुकतापूर्ण तथा जीवन्त हैं। उनमें चिन्तन मनन एवं परिदृश्य की भावनाओं की एकत्र स्थिति है। इनके पात्रों का आदर्श निर्वाण की प्राप्ति कर दूसरों को भी निर्वाण दिलाना है। सील, श्रद्धा एवं क्षीय की प्रतिष्ठा करने वाले पात्रों में जीवन की आदर्शोन्मुखी प्रवृत्तियों का अधिक प्राबल्य अभिव्यक्त होता है।

नन्द

नन्द इस महाकाव्य का सर्वगुण-सम्पन्न एवं उदात्त नायक है। महाकाव्योचिन्त नायकों के सभी गुण अनुपातत उसमें मिलते हैं। वह परम प्रख्यात सावयवशीय राजा शुद्धोदन के कुल में प्रसून तथा भगवान् बुद्ध का अनुज है। वह अपने कुल में नित्य अनन्द का संचालन करने वाला पात्र है। उसके

१ (क) नन्दो नाम सुतो ब्रजे नित्यानन्दवर कुजे । सी० २।१७

(ख) कुलस्य नन्दी जनानाश्च नन्दः सी० ४।६ ।

है उसके लिये भिक्षुवेष उचित नहीं। जिसमें औद्धत्य है, तथा धृति और शान्ति नहीं है वह चित्राणित दीपक की भाँति है'। वह भिक्षु और गृहस्थ को विवचना करते हुए कहता है कि जो गृह से तो निःसृत हो गया है, किन्तु जिसका कामराग नहीं गया है, जो काषाय वस्त्र धारण करता है लेकिन जिसके मन का काषाय नहीं गया है, जो भिक्षापात्र धारण करता है किन्तु उसका पात्रभूत नहीं है—वह वेश धारण करते हुए भी न तो गृही है और न भिक्षु ही।

यो निःसृतश्च न च निःसृतकामराग

काषायमुदहति यो न च निष्कषायः ।

पात्रं विभति च गुणैर्न च पात्रभूतो

लिङ्ग बहुत्रपि स नैव गृही न भिक्षु ॥ सौन्दरनन्द, ७।४९।

अधीरलोचन नन्द को जब कामराग के कारण शान्ति नहीं मिल रही थी तो एक कल्याण मित्र ने आकर नारी के कल्मष रूप का विश्लेषण कर उसके चित्त को शान्ति प्रदान करना चाहा किन्तु उसके मन में स्वैर्य नहीं आ सका। अन्त में भगवान् बुद्ध ने उसे हिमालय के अन्त प्रदेश में ले जाकर वहाँ की सौन्दर्यप्राण वस्तुओं का अवलोकन कराया। पुनः एकाक्षी शास्त्रामृगी (वानरी) को दिखाकर उन्होंने पूछा—हे नन्द तुम्हारी समझ से सौन्दर्य एव रूप गुण में कौन उत्तम है, यह शास्त्रामृगी या वह व्यक्ति जिसमें तुम्हारा मन आसक्त है? सुगत के इस प्रश्न पर नन्द ने मुस्काते हुए प्रतिवचन दिया—“हे देव कहाँ वह रूपवती आपकी कुलवधु और कहा वह नगस्लेसकरी शास्त्रामृगी”। उत्पन्नात् किसी दूसरे कारण का अवलोकन करते हुए वे नन्द को लेकर स्वर्ग पहुँचे। वहाँ वह अप्सराओं के परिदर्शनोपरान्त उसकी अवाप्ति का प्रबल आकांक्षी हो गया। अप्सराओं की ओर नन्द की आर्वाजित चित्त-वृत्ति को देख कर भगवान् बुद्ध ने उसके हृदय में और भी राग उत्पन्न कर दिया और उन्होंने जब देखा कि उसके हृदय में अप्सराओं के प्रति प्रबल राग उत्पन्न हो गया है और सुन्दरी की ओर से उसका मन विमुख हो गया है, तब उन्होंने उससे कहा—हे नन्द तुम इन अप्सराओं को देखो और उसे भी देखो जिसमें तुम्हारा मन लगा है और विचार कर अपनी सम्मति प्रकट करो। बहुत मनन चिन्तन के बाद उसने कहा कि मेरा चित्त अब दोनों ओर से विरक्त हो गया है, अब मुझे आप वाग्वारि से परिषिंचित करें। अन्त में उसका ज्ञान-दृष्टि मिलती है और वह समत होकर योग, ध्यान एवं समाधि का अवलम्बन कर अर्हत्त्व की प्राप्ति करता है। जब उसे शान्ति की प्राप्ति हो जाती है, तब वह भग-

बान् के घरणो मे जाकर कहता है कि उस कण्ठात्मन् को नमस्कार है जिसने मेरे बहुविध हृत्सों को दूर कर अमित सुख दिये^१। वह आज परम विरक्त होकर स्थितप्रज्ञ हो गया है जिसको बाह्य व्यपदाएँ किंचित् भी कष्ट नही देती हैं^२। अब यह लोभधर्म से लिप्त नहीं है, वह जीवनमुक्त होकर सद्धर्म का आचरण करता है। नन्द भगवान् बुद्ध के निकट जाकर विनीत भाव से प्रणाम करता है और तब बुद्ध उसे उपदेश देते हैं कि तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया। हे सौम्य, अब तुम अन्य प्राणियों को भी मुक्त करते हुए अनुकम्पा से सबलित होकर बिचरो। क्योंकि इस ससार मे वही प्राणी श्रेष्ठ है जो नैष्ठिक-धर्म की अवाप्ति के बाद आत्मगत परिश्रम का विचार न करके दूसरे को ध्यान्ति का उपदेश करना चाहता है। अतएव तुम जीवों के मध्य प्रदीप की तरह प्रकाशमान होकर ज्ञान की ज्योति फैलाओ।^३ भग्न मे वह प्राणियों के बीच जाकर दूसरों की मुक्ति दिलाने के लिये मोक्ष की कपाए कहता हुआ, धर्म का प्रचार करने लगा।

महाकवि अश्वघोष ने नन्द के उच्चावच चरित्र का चित्रण किया है। उच्चावच चरित्र मे पात्र परिवर्तनशील होते हैं। पात्र के गति-विस्तार मे समय समय पर मोड़ उपस्थित होता है। नन्द को पहले हम एक सामान्य कामकामो पुष्ट के रूप मे पाते हैं लेकिन अवस्थाओं के प्रवाह में उसमे हम एक दूतन परिवर्तन देखते हैं। धर्मभीष ऐहिक विलासिता मे रमने वाला नन्द उच्चावच प्रेरणाओं के घात प्राणघात से एक त्यागी और अहत के के रूप मे सामन आता है। व्यक्तित्व के स्वरूप मे प्रकर्ष लाने वाली त्याग की भावना देखकर कोई भी प्राणी विस्मय विमुग्ध रह सकता है। है। प्रेय से श्रेय की ओर लाकर कवि ने उसके चरित्र को उदात्त और पवित्र बना दिया है। सकल्प-निर्वल नन्द आज दृढ़ सकल्पी तथा कर्तव्यपरायण दीखता है। आज वह अपने कामों की परवाह न कर दूसरों की मुक्ति के लिये औत्सुक्योत्प्रेरित है। भग्न भावना से मण्डित इस चरित्र की वर्णना का श्रेय महाकवि अश्वघोष को ही है जिसने धूलि को स्वर्ण मे परिणत कर उसमे शाश्वत जमक उत्पन्न कर दी है।

सुन्दरी

सुन्दरी अपने कुल की परम सुन्दरी तथा प्रियतम के प्रेम मे चक्रवाकी की तरह पगी इस काव्य की प्रधान मुग्धा नायिका है। सील जीर सी-दर्प

१. सौन्दरनन्द १७ ६३।

२ सौन्दरनन्द, १७ ६७।

३ सौन्दरनन्द, १८।१०।

४ सौन्दरनन्द, ११७७।

की प्रतिमा के रूप में कवि ने उसका चित्र आँका है । वह तीन नामों में अभिहित की जाती थी । जनपद के लोग उसे सौन्दर्य और रूप के कारण सुन्दरी, स्वम्भ और गर्व के कारण मानिनी, तथा दोषित एव मनस्विता के कारण भामिनी कहते थे । उसके सौन्दर्य का वर्णन करते हुए अश्वघोष ने लिखा है—

सा हासहसा नयनद्विरेफा पीनस्तनात्युन्नतपद्मकोशा ।

भूयो बभासे स्वकुलोदितेन स्त्रीपद्मिनी नन्ददिवाकरेण ॥ सौ० ४।४ ।

हास्यरूपी हसवाली नयनरूपी झमरवाली, पीनस्तनरूप उन्नत पद्म-कोशवाली वह ओरुपी कमलिनी सूर्यवद्य प्रसूत नन्दरूपी दिवाकर से अत्यन्त सुशोभित हुई । वह अपने प्रियतम के अभाव में उसी प्रकार नहीं शोभित हुई जिस प्रकार निशाकर के अभाव में निशा । उसका मुखमण्डल जो तमाल पत्रवदित था उस शैवल सम्पूक्तसरसिज के समान शोभता था जिसके अग्र-भाग पर नील भ्रमर बैठा था । वह अपने प्रिय से एक क्षण के लिये भी विलग नहीं होना चाहती थी । जब उसने सुना कि प्रियतम भगवान् बुद्ध के द्वारा प्रसजित हो गया है, तब वह चोक सन्तप्त हो रोने लगी । उसका सौन्दर्य फीका होने लगा और वह परिमलित पद्मिनी की तरह दीखने लगी । उसके सौन्दर्य की विवर्णता का चित्रण करते हुए कवि ने लिखा है—

तस्या मुख पद्मसपत्नभूत पाणौ स्थित पल्लवरागताम्रे ।

छायामयस्याम्भसि पद्भुजस्य बभौ नत पद्ममिबोपरिष्ठात् ॥ सौ० ६।११ ।

अरण किसलय के समान ताम्रवर्ण हाथ पर सन्वस्त पद्मसरत्नभूत उसका मुख ऐसे सुशोभित हुआ जैसे जल में विनमित कमल के प्रतिबिम्ब पर चुका हुआ कमल शोभता है ।

सुन्दरी अपने प्रिय के अभाव में चक्रवाकी की तरह कूजती रही है । नाट्याधिक काल के लिये वह अपने प्रियतम को शका की दृष्टि से भी देखती है लेकिन उसकी सखियाँ उसे आशा दिलाती हैं कि तुम्हारे बिना वे एक क्षण भी नहीं रह सकते, क्या बैठना के बिना शरीर रह सकता है ? क्या काया के बिना छाया रह सकती है ? कभी नहीं । तुम तो उनके शरीर की बैठना हो । अन्त में वह विश्रान्त होती है और अपने पति की पुनः कामना करती है ।

परमकारणिक, विशेषदर्शिन भगवान् बुद्ध को इन पत्नियों में भी सुन्दरी के चरित्र का उत्कर्ष प्रकट होता है—

ध्रुव हि सञ्चुत्य तव स्थिर मनो निवृत्तनानाविपयैर्मनोरथैः ।

बधुगृहे सापि तवानुकुर्वन्ती करिष्यते स्त्रीषु विरागिणो कथाः ॥

स्वयि परमधृतौ निविष्टत्त्वे भवन्गता न हि रक्ष्यते ध्रुव सा ।

मनसि धमदमात्मके विविक्ते मतिरिव कामसुखे परीक्षकस्य ॥

सौन्दरनन्द १८।१-६०।

अर्थात् जब तुम्हारी पत्नी यह जान प्रायगी कि मेरे प्रति सभी कामनाओं से मुक्त हो विरागी हो गये हैं तो वह भी तुम्हारा ही अनुकरण करती हुयी स्त्रियों के बीच सन्यास और विरक्तिभाव को कषाए कहगी। परमवृत्ति में निविष्ट जानकर उसे भी भवन में आनन्द नहीं मिलेगा, क्योंकि चित्त के घात हो जाने पर विरागियों को कामसुख की इच्छा नहीं होती है।

इसमें यह प्रकट होगा है कि सुन्दरी अपने प्रियतम की अनुरागिणी प्रियतमा थी। प्रति की जो अभीष्ट है उसको भी वही अभीष्ट है। इन दो पक्षों को भगवान् बुद्ध ने कहलाकर अश्वघोष ने सुन्दरी को आदर्श पवित्रता तथा प्रेम-परायणा नारी के रूप में चित्रित किया है।

इन दो पार्श्वों के अतिरिक्त भी अश्वघोष ने तथागत तथा शुद्धोदन के चरित्र का चित्रण किया है। गौतम जन्मकाल से ही दुःखकल्पी तथा स्थितप्रज्ञ चेतना के प्राणी थे। उनके हृदय में प्रारम्भ काल से ही विरक्ति की भावना जाग्रत थी। अतएव विविध प्रकार के आनन्द प्रमोद की सामग्रियों के होने पर भी वे इस भवजाल में बंधकर मानुषी जीवन को मोही व्यर्थ बिताना श्रेयस्कर नहीं समझत थे। वे जन्म मरण को सम्यक् रूप से नष्ट कर निर्वाण की आकांक्षा करनेवाले पुरुष थे। इसलिये उनके हृदय में असार ससार के प्रति आसक्ति नहीं हुई। उद्दग के कारण उन्होंने निर्वाण में अपने मन का प्रणिधान किया और चुपके से एक रात घर में उसी प्रकार निष्क्रमित हो गये जिस प्रकार मयित कमल वाले सरोवर से कलहस्र सबप्रथम व ज्ञान की प्राप्ति के लिये अराड' के समीप गये लेकिन वहाँ भी उन्हें शान्ति नहीं मिली और एक दिन बोधि-वृक्ष के निवट ध्यानस्थ होकर उन्होंने मगलमय अविनाशी पद की प्राप्ति किया जो सदा नित्य है। उन्होंने चार आयसत्त्वों का सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर उसका तत्त्व लोगों को बताया। सर्वप्रथम उन्होंने कौण्डिन्य को दीक्षित किया तत्पश्चात् काशी तथा गिरिव्रज जाकर अन्य लोगों को भी विनीत किया।

अश्वघोष ने गौतम को सौन्दरनन्द में परम उपदेष्टा तथा विशेषदर्शन के रूप में चित्रित किया है। भगवान् बुद्ध ने केवल अपनी ही मुक्ति नहीं चाहती अपितु उन्होंने ससार के प्राणियों का भी उद्धार करना चाहा। उन्होंने अपनी

ज्ञानमयी ज्योति में प्राणियों के अन्तः-प्रदेश में वर्तमान तमस्वीय को तिरोहित कर दिया । बुद्ध का व्यक्तित्व चिन्मयस्वरूप का प्रतीक है जिसमें अहर्निश सत्य जिव की भावना तथा निर्वाण के अनिर्वचनीय आनन्द की अभिव्यक्ति हो रही है ।

प्रकृति-चित्रण

सौन्दर्य भावना में कलात्मकता की प्राण-भावना समन्वित करने के लिये प्रकृति के अनन्त प्रसार का उन्मुक्त विस्तार अपेक्षित है । प्रकृति रागात्मक भावों के आवेष्टन में व्यक्त सौन्दर्य के पट को चित्रित करती है । प्रकृति के रम्यप्राण विस्तार में किसकय के अंचल से बहनेवाली मदमाती हवा, बिहगों का कोमल कलरव, कोकिल की रसवती काकली, पल्लव पर्यंक पर सोनेवाली कलिकाओं की बिखरी रंगीनी तथा सद्यस्मिन् उषा के सौन्दर्य का समन्वित रूप प्रत्यक्षित होता है उसका अवलोकन कर कलाकार भावुक बन जाता है और उन सौन्दर्य रूपों को वह अपने काव्य का बलकरण बना लेता है । प्रकृति की विशाल चेतना से कलाकार का जब परिचय होता है तब उसकी व्यापकता में वह स्वतः तन्मय हो जाता है ।

कवि अश्वघोष भी प्रकृति की कोमल प्राण रंगीनियों की आभा से असंतुष्ट नहीं रहे हैं । दार्शनिक कवि होने के कारण उन्होंने प्रकृति का उतना हृदयप्राही और संप्राण वर्णन नहीं किया है जितना कि एक सौन्दर्यचेता कवि क किय अपेक्षित है । एसा मालूम पड़ता है, मानो प्रकृति की रम्यता से उनका दार्शनिक रीतिता ही नहीं । सौन्दर्यनन्द न कई ऐसे स्थान हैं जहाँ प्रकृति का कोमल और स्वाभाविक चित्रण जमकर किया जा सकता था, लेकिन महाकवि ने केवल प्राकृतिक रूपों का स्पर्श मात्र किया है । कवि ने प्रकृति की तरंगित सुषमा को अभिव्यक्त करने के लिये भाषा की विज्ञात्मक व्यञ्जना तथा सद्-दो के अनुपम एवं मुखावह कोमल कान्त पदावलीयों का सहारा नहीं लिया है । फिर भी कहीं कहीं प्रकृति के कोमल चित्रों का आकलन अवश्य किया है । कवि ने मुनि के आश्रम के वर्णन में प्राकृतिक सौन्दर्य का अमिनव चित्र देखा जा सकता है—

चाक्षोःस्तवनं प्रसिन्धुमृदुगाढलः ।

हृदिधूमविताननं च सदाभ्र इवावनी ॥

मृदुभिः सैकतैः स्निग्धैः केसरास्तरपाण्डुभिः ।

भूमिभागेरसकीर्णैः साक्षरा इवानव ॥ सौन्दर्यनन्द, १।६-७।

कमिल मुनि का आश्रमसुन्दर लताओं और वृक्षों के वन था था । वहाँ था पय वरमन्व स्निग्ध और कोमल तृणों से आच्छादित था । हृदिधूम के

प्रमृत्त वितान से वह आश्रय मेदुरकान्तिपुक्त मेघमण्डल के समान शोभता था । उस आश्रय का अग्रभाग कोमल तथा स्निग्ध सिकतामय केसरों की चट्या से पाण्डुरवर्णों भूमिभागों से हुआ था ।

यद्यपि यहाँ काव्य सौन्दर्य के वर्णन के लिये कवि ने अप्रस्तुत विधान की योजना की है तथापि प्राकृतिक सौन्दर्य का चित्रण आह्लादपूर्ण है ।

वातावरण के निर्माण में प्रकृति तथा घटनाओं में सहज अनुत्पत्ता होती है । कवि जिस चरित्र या घटना का वर्णन करता है पार्श्वभूमि में प्रकृति के वातावरण की वर्णना वह उसी के अनुरूप करेगा । ऐसी अवस्था में प्रकृति और मानव के बीच परस्पर तादात्म्य की सम्मोहक भावना का उदय होता है और प्रकृति की रूपाकृति अत्यधिक प्राणवन्त और प्रभावक होती है । महाकवि अश्वघोष ने कनिलमुनि के आश्रम का वर्णन इसी वातावरण के आश्रय में किया है । हिमालय के शुभ्र अंचल में जिस आश्रम की निमित्ति हुई थी वह तपोनिकेतन के स्वरूप शान्त और पवित्र था—

वर्मास्तफलपुष्पाभिः स्रवतो वनराजिभिः

शुशुभे ववृधे चैव नर साधनवानि व

नीवारफलसगुणैः स्वस्थैः शान्तैः अनुत्सुकैः ।

आकीर्णोऽपि तपोभृद्भिः दूयशूय इवाभवत् ॥ सी० १९१०।

सर्वत्र अनुदिक वर्मास्त फल पुष्पों एवं वनराजियों से उस आश्रम की गोभा और वृद्धि साधनसम्पन्न न पुरुषों की तरह हुई । नीवार तथा फलों में समृद्ध स्वस्थ शान्त और अनुत्सुक ऋषियों के समाकीर्ण होने पर भी वह आश्रम दूय की तरह प्रतीत होता था । तपोभूमि की इस प्राञ्जल वर्णना से उसकी पवित्रता और शान्तिमयता की ध्वनि प्रस्फुटित होती है ।

प्रकृति और जीवन का साहचर्य स्वाभाविक है । महाकाव्यों में जिस प्रकृति और घटनाओं की योजना होती है उसमें मानवीय जीवन और प्रकृति का अनवरत तादात्म्य दृष्टिगत होता है और यह निकट सम्बन्ध अत्यन्त स्वाभाविक और प्राणवान् दीखता है । श्री दरभङ्ग में तपस्विना की भूमि में विचरण करते हुए मुनियों से विनय की शिक्षा पाये हुए मृगों की वर्णना इसी के अनुरूप है—

अपि शुद्धमृगा यत्र शांताश्चेह सम मृगैः ।

हृत्पद्मेऽप्यस्तपस्विनां विनयं शिक्षिता इव ।

सी० २१२३।

उस कविल मुनि के आश्रम में पानक पशुओं में मृग विद्यन्त होकर विचरते थे । ऐसा मादुन पढ़ता था मानो उह गणनागत वस्त्र मुनियों से विनय की शिक्षा मित्री हो ।

इसमें कवि ने उत्प्रेक्षा अलंकार का सहारा लेकर वर्णन को और भी विशिष्ट कर दिया है। महाकवि अश्वघोष की कोमल कल्पना कभी कभी काफ़ी प्रभावक और अनुरागात्मक होती है। उनके भाव जब कल्पना के पक्ष फहका कर उड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो काव्यमान में इन्द्रधनुशो बन्दनवार खर गया हो। कोमल कल्पना समन्वित एक प्राकृतिक अवन द्रष्टव्य है—

विरेजहरिणा यत्र सुप्ता मध्यानु बदिषु ।

सलाजैर्माधवीपुष्पैरुपहारो कृता इव ॥ सी० १।१२ ।

उस माधन की मेघपेरियों पर सोय हरिणक इस तरह नालूम पड़ते थे मानो वे लाल और माधवी फूलों के साथ उपायन में बसा दिये गये हों।

रा किरने माधवी फूलों में कवि ने हरिणको की दैहिक चित्राकृति का अवलोकन किया है। प्रकृति का यह चित्रण अत्यन्त शोभन और सम्मोहक है।

सौन्दर्यनन्द में प्रकृति के उद्दीपन रूप का भी वर्णन प्राप्त होता है। नन्द अपनी प्रिया के वियोग में विह्वल है, उसे प्रकृति की मनोहारिता रिझाती नहीं बरन् उसे और भी उदीप्त और चंचल कर देती है—

गन्ध वसन्तोऽपि च गन्धपर्णा गन्धवदस्या इव गन्धपूता ।

तस्यान्यचित्तस्य गुणात्मकस्य घ्राण न बहुहृदय प्रवेष्टु ॥ सी० ७।१० ।

गन्धवदस्या के समान गन्धपूर्ण मनस्पृक् वृक्षों ने अपनी सुरभि का विस्तार करते हुए भी उस शोक संतप्त तथा अयमनस्क नन्द के घ्राण का संतर्पण नहीं किया, अगिन् उस उद्दीपित हो गया। यहाँ प्रकृति का चित्र स्वानादिक न होकर उद्दीपक एवं कृत्रिम है।

सरत्कण्ठैश्च विनीरनष्टैस्तुष्टैः प्रहृष्टै रपि चाभ्युष्टै ।

ललिह्यमानैश्च मधु त्रिमेकैः स्वनद्गत तस्य मनो नुनाद ॥ सी० ७।११ ।

सरत्कण्ठवाले मधुरों, स्तुष्ट एव प्रसन्न हृदय कोकिलों तथा मधु का सहन करते हुए अनुरो से गुञ्जित उस वन में उसके चित्त का विनीदन नहीं किया।

नन्द कहीं कहीं प्रकृति की वस्तुओं को देखकर अपनी प्रिया का स्मरण भी करता है—

पुष्पावनदे तिलकद्रुमस्य दृष्ट्वान्मधुपुष्पा शिखरे निविष्टा ।

सकल्पयामास शिखा प्रियाया गुक्तागुकेऽदालनपाथिताया ॥

सी० ७।१३ ।

इसमें नन्द की प्रकृति से वादात्म्य की भावना मिलती है। वह प्रकृति की वस्तुओं को देखकर अपनी मानसिक आनन्द का अनुभव करता है।

अश्वघोष के प्रकृति-वर्णन में कहीं कहीं अत्यन्त स्वाभाविकता लक्षित होती है। भावों की अभिव्यक्ति में रसपेशलता तथा स्निग्धता होती है। स्वर्ग की प्रफुल्ल प्रकृति का एक चित्र देखिये—

रक्तानि फुल्लानि कमलानि यत्र प्रदीपवृक्षा इव भान्तिवृक्षाः ।

प्रफुल्लनीलोत्पलरोहिणोऽन्ये सोमोलिताक्षा इव भान्तिवृक्षाः ॥

श्री० १०।२१।

रक्त कमलों के वृक्ष उस प्रदीपवृक्ष की भाँति शोभते थे और पुष्पित नील कमलों से युक्त वृक्ष इस तरह लगते थे मानो उनकी आँखें उन्मीलित हो गई हैं। कवि की प्राकृतिक कल्पना अत्यन्त निराली और मौलिक है।

अश्वघोष की प्रकृति कहीं उपदेशक के रूप में भी दीखती है। सौन्दर्य-नन्द के दायम धर्म में उनकी प्रकृति उपदेशात्मक है—

चलस्कदम्बे हिमवज्रितम्ये तरौ प्रलम्बे चमरो ललम्बे ।

छेतु विलग्नं न दद्याक बाल कुलोद्गता प्रीतिमिवार्यवृतः ॥

श्री० १०।११।

हिमालय के नितम्बप्रान्त पर जहाँ कदम्ब के वृक्ष हिल-डुल रहे थे, एक वृक्ष की शाख पर एक चमर लटक रहा था। उसने अपनी पूँछ न काटी, जैसे आर्यवृत्त-वाला पुरुष अपनी कुलोद्गत मित्रता को भङ्ग नहीं करता। यहाँ कवि ने आर्य संस्कृति का वर्णन प्रकृति के महनीय उपमान से करके उसकी महत्ता को द्विगुणित कर दिया है।

सौन्दर्य की तरलित भावना सबकी आप्तायित करती है। उसके दायम से सभी प्राणियों के हृदय में रूप-चेतना और स्फूर्ति का विकास हो जाता है। सौन्दर्यान्मुखी प्रवृत्ति होने के कारण मानव सौन्दर्यप्राप्त वस्तुओं की ओर आकृष्ट होता है और उसके प्रभाव से अभिभूत हो उस सौन्दर्यसिक्त भावना की अभिव्यक्ति के लिये वह आकुलता का अनुभव करता है। अपनी प्राणमयी भावनाओं को वह इस प्रकार अभिव्यक्त करना चाहता है कि अध्येता उसकी शब्दावली को सुनते ही उसका मनोयोगपूर्वक आस्वादन कर आह्लाद का अनुभव करे। इस प्रकार की सौन्दर्यमयी अभिव्यक्ति के लिये उसे अनुरम उपकरणों की अपेक्षा होती है। यद्यपि कवि का हृदय रसवर्धित होता है फिर भी उसे ससम और जीवन्त बनाने के लिये शब्दार्णकारों एवं शब्दशक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है। अनेक प्रकार से कवि सौन्दर्य की अभिव्यक्ति करता है, फिर भी यदि वह रसतृप्त नहीं होता है तो भावों की उत्कृष्टता तथा अनुभव को सीधे कर उसे प्रेषणीय और सहज स्वाभाविक बनाने के लिये

अलंकारों की सहायता लेता है, क्योंकि अलंकार तो रस के उपस्कारक धर्म हैं। कवि को उपमा, रूपक तथा व्यतिरेकादि अलंकारों के द्वारा प्रतिपाद्य विषय की मनोहारिता को अभिव्यञ्जनापूर्ण बनाने के लिये प्राकृतिक सुन्दरता की सच्ची परीक्षा करनी होती है। वह प्रकृति की ही वस्तुओं में सौन्दर्य के कमनीय उपमानों का दर्शन करता है और सौन्दर्य के सभी प्रसन्न उपमानों को प्रकृति के क्षेत्रों से सचित कर काव्य-श्रोता का अभिनव शृंगार करता है।

महाकवि अश्वघोष ने भी अपने काव्य-सौन्दर्य के रमणीय उपमान प्रकृति के कमनीय क्षेत्र से ही चुने हैं। भावों में तीव्रता लाने के लिये ही उन्होंने प्रकृति का आलंकारिक वर्णन किया है। एक शो आलंकारिक वर्णन द्रष्टव्य है :—

तस्या मुखं तत्सतमालपत्रं ताम्राधरोष्ठ चिकुरायताक्षम् ।

रक्तधिकाग्र पतितद्विरेफं सौवर्लं पद्मिवावभासे ॥

श्री० ४।२१।

यहाँ कवि ने सुन्दरी के मुख-सौन्दर्य के वर्णन के लिये प्रकृति के रमणीय क्षेत्र से सुन्दरतम और प्रेयणीय उपमानों का संयोजन किया है। तमालपत्र से युक्त तथा लाल अधरोष्ठ एवं चंचल आँखों से विलसित मुखमण्डल की शोभा का साधर्म्य कवि ने सौवर्णसम्पृक्त सरसिज में देखा है जिसके अप्रभाग पर काले कजरारे भीरे बैठे हों। इसमें कवि एक ओर सुन्दरी की मुख-शोभा से अभिभूत होता है और दूसरी ओर सौवर्ण से घिरे कमल से। दोनों के अनुपम सौन्दर्य की स्वल्पात्मक प्रभावान्विति से वर्णन अतीव स्वाभाविक हुआ गया है।

रमणीय एवं कान्तिमत् शरीर की शोभा को प्रस्फुटित करने के लिये काव्य-कारों ने विद्युत् का उपमान चुना है। काले कजरारे नील नभोमण्डल के मध्य कभी-कभी विद्युत्पुरित होनेवाली विद्युत्छटा प्राणियों के हृदय देश में अभिनव सौन्दर्य को उद्बुद्ध कर देती है। अश्वघोष कृत सुन्दरी के सौन्दर्य-वर्णन का एक दृश्य देखिये :—

ताम्रिर्वृता हर्म्यतलेऽङ्गनाभिश्चिन्तातप्तुः सा सुतनुवंभासे ।

सतह्लादाभिः परिवेष्टितेव शशाङ्कमेखा शरदन्नमध्ये ॥

श्री० ६।३७।

उन अङ्गनाओं से प्रासाद पर आसुत वह चिन्ताशील सुन्दरी उसी प्रकार शोभित हुई जैसे शरत्कालिक बादलों के मध्य दामिनियों से घिरी चाँदनी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि अश्वघोष की दार्शनिक प्रवृत्ति को भी प्रकृति ने बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया है। प्रकृति के रम्य उपमान ने कवि

के अन्तःप्रदेश में सौन्दर्य का मानो अभिविचन कर दिया है। अगर ऐसा न होता तो दार्शनिक कवि अश्वघोष प्रकृति का ऐसा वर्णन भी न कर पाते। कविकुलगुरु कालिदास की प्रकृति की शालीनता का दर्शन तो अश्वघोष नया, बाद के भारवि और माघ की कविताओं में भी उपलब्ध नहीं होता है। अश्वघोष की कविता तो प्रारम्भिक काल की है, अतएव उसमें वह मनोहरता और दिव्यानुभावों की उत्कृष्टता नहीं मिलती जो कालिदास में प्राप्त होती है।

प्रकृति और मानव-जीवन में एकात्म भाव का दर्शन होता है। कालिदास ने इसका अत्यन्त हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। उन्होंने प्रकृति की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में मानवीय प्रवृत्तियों का दर्शन किया है। जहाँ कहीं भी उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है उसमें वह मानवीय भावों का प्रतिनिधित्व करती जान पड़ती है। मेघदूत में यक्ष अपनी प्रिया का आश्लेष करने के लिये शून्य आकाश में अपनी भुजाएँ फैलाता है, लेकिन अपनी प्रिया का माहात्म्यजन उस नहीं हो पाता है। प्रकृति उसकी उल्टी दशा पर आँसू बहा देती है।^१ इस चित्रण में हमें ऐसा मालूम होता है, मानो प्रकृति और मनुष्य की प्रकृति एक ही है। दोनों समान भाव की भावना करते हैं। लेकिन महाकवि अश्वघोष के काव्यों में इस प्रकार की तादात्म्यपूर्ण प्रकृति के स्वाभाविक चित्रण का दर्शन नहीं हो पाता है। जहाँ कहीं भी उन्होंने प्रकृति को अपने काव्यों में आश्रय दिया है, वहाँ वे मानो काव्य के बधनों को पूरा करते दृष्टिगत होते हैं।

वस्तु वर्णन—

महाकवियों की यह विशेषता रही है कि वे छोटी सी छोटी वस्तुओं को भी हृदयपात्री वर्णनों से सरस और अभिव्यञ्जक बना देते हैं। मौलिक प्रतिभा एवं पैनी सूझ के आधार पर अपनी कल्पनाशक्ति के द्वारा अत्यन्त नगण्यवस्तु को भी भावों की रंगीनी से ऐसा चमत्कृत कर देते हैं कि वह आकर्षक एवं हृदय-रम्य प्रतीत होती है। कवि के काव्य की सफलता तभी होती है जब कि उसकी अभिव्यक्ति को सामान्यपाठक भी पढ़कर या सुनकर समान प्रीति का अनुभव करे। जिस वस्तु का वर्णन कवि ने अपने शब्द-विशेष के द्वारा प्रस्तुत किया, वह यदि पाठक के मन को छूकर आह्लादित कर दे, तो समझिये कवि की कला प्रेयणीय और प्रभावक है। कवि जिन वस्तुओं का वर्णन अपने काव्य में करता है, वह किसी न किसी रूप में आत्मन्वन का ही स्वरूप धारण करती है। अतएव जबतक कवि अपने आलम्बनों की वर्णना में स्वयं तन्मय न होगा तब तक वह दूसरों को तन्मय नहीं कर सकता।

कवि अपनी वस्तुओं के वर्णन में दो वृत्तियों का सहारा लेता है। पहली अभिव्यक्ति का और दूसरी व्यञ्जना वृत्ति का। एक के द्वारा वह अपने वाच्य अर्थ की अभिव्यक्ति करता है तो दूसरे के द्वारा वाच्य प्राण ध्वन्यर्थ को सूक्ष्म अभिव्यञ्जना करता है। प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत की योजना करते समय कवि का ध्यान प्रस्तुत की स्वाभाविकता को सौन्दर्यसिद्ध करने में ही रहता है और वह चाहता है कि हमारी बर्ण्य वस्तु का अप्रस्तुत सार्वजनीन हो, जो सर्वसाधारण के चित्त में भी उदबुद्ध हो सके। कवि की प्रतिष्ठा सामान्य वस्तु के असामान्य और अलौकिक वर्णन में है। वस्तु सौन्दर्य के भाव-कथन को यदि कवि पाठक के हृदयसरोवर में विकसित नहीं कर पाया तो वह महाकवि के पद का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता।

अवधपोष का काल सरल पैली एवं सुकर भावना का काल था, उस समय कवि अपने वैदुष्य प्रदर्शन की जगह सरस और सुन्दर भावों की सरल अभिव्यञ्जना करने में ही अपने को कृत-कृत्य मानता था। अपने पाण्डित्य को वह इस प्रकार काव्यकला से समझित कर देता था कि वह बाहर से अतीव कोमल और सरस लगता है, उसमें वही भी कृत्रिमता और सायाससिद्धता का प्रदर्शन नहीं है।

कपिल के आश्रम का वर्णन—

प्रातःदर्शी मुनि कपिल का आश्रम हरित नरिष्ठ एवं सौ शयं पुलकित हिमालय ॥ शुभ्र अवल में था। उन्होंने कठिन तपस्या प्रारम्भ कर उसमें धरेष्यता प्राप्त की। वे अपने गिण्यों की दयना मुनि वसिष्ठ की भाँति करते थे। मुनि का आश्रम पयाथ फल-पुष्पों, कमल सरोवरों सुन्दर बनानियों तथा कोमल सिन्धु कछर बर्णों पाण्डुर भूमि भागों से सुसज्जित था। उस आश्रम में अनकों मुनि अपने धार्मिक कार्यों में सलग्न होकर सोमरथ के साथ यज्ञ किया करते थे।^१ वे अपने धर्म को ही अपना उत्तम धन समझकर वालन करते थे। इक्ष्वाकुवंश के कुछ राजकुमार यहाँ आरम्भिक जीवन-आश्रम के लिये आए। उनका शरीर स्वर्ण स्तम्भ की भाँति तथा छाती सिंह की जैसी चौड़ी थी। उनकी भुजायें अत्यन्त बलवती और समृद्ध थीं, लेकिन उनमें दयायुता और नम्रता की भावना थी। मुनि कपिल उनका उपदेश द्रष्टु। राजकुमार वहाँ पावन रहलामे, क्योंकि उनका निवास स्थल पावनपूर्ण से आनन्ददायक था।^२ मुनि कपिल ने जब स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया तब उन्होंने हाथियों और बाघों की नृपस हत्या की। मुनियों ने उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को देखकर काठार प्रदेश का निवास

छोड़ दिया और हिमालय की शरण ली। राजकुमारों को यह जानकर अतीव दुःख हुआ कि उन लोगों ने इस स्थान का परिवर्तन कर दिया। कालान्तर में राजकुमारों ने उस स्थान पर प्रचुर धन की प्राप्ति की, और उससे वहाँ एक अत्यन्त सुन्दर नगर का निर्माण किया, जहाँ की सड़कें, दुर्ग एवं परिष्ठाएँ अत्यन्त मनोरम और भव्य दीखती थीं। वहाँ उन लोगों ने चारित्र्यधन से सम्पन्न दीर्घदर्शी गूर तथा दस परिवारों को बसाया।^१ छुट्टि और वाणी से सम्पन्न मन्त्रियों को उनके अनुकूल कर्मों में निपुणता की।^२ वह नगर धन का निधान, तेज का आधान, विद्या का मन्दिर तथा सम्पत्ति के मुक्त स्थान का लक्षित होता था। उस नगर का नाम कन्द, मन्द और कुशाम्ब की तरह कविल के नाम पर कविल बन्धु पड़ा। वे राजपुत्र आचरण के अविपत्ति के रूप में प्रख्यात हुए।

हिमालय वर्णन

प्रकृति की मनोरम सौन्दर्यभावना सभी प्राणियों को आकर्षित करती है। सभी के हृदय में प्रकृति की छवि-प्राण घोभा आनन्द का सागर उबेल देती है। कवि तो और भी सौन्दर्य द्रष्टा होता है। सामान्य जन जिस वस्तु को साधारण दृष्टि से देखते हैं कवि उसको वह उसके सम्भाव्य उत्कृष्ट रूप में देखता है। कवि का हिमालय वर्णन वस्तुतः उनकी सौन्दर्य प्राण भावना का शारीर प्रत्यक्षीकरण है। हिमालय का वर्णन कवि कालिदास के 'कुमारसम्भवम्' में तथा 'नाबनीत-कम्' में मिलता है। कवि कालिदास का हिमालय वर्णन कवि अश्वघोष की अपेक्षा अधिक रसपेयल है। अश्वघोष का हिमालय वर्णन भी स्वाभाविक और हृदयवर्जक है।

कवि ने हिमालय का वर्णन करते समय वहाँ की प्राकृतिक घोभा का आकलन बड़ा सम्मोहक रूप से किया है। प्राकृतिक सौन्दर्य का कुछ आद्य चित्र दक्षिणे —

बह्मायते तत्र सिते हि शृङ्गे सक्षिप्तं बह्वं शयितो मयूरः ।

भुजे बभ्रव्यायतपीनबाहोर्वैद्युत्केयूर इवाबभासे ॥

सी० १०।८।

हिमालय के दीर्घ आयत एवं श्वेत शिखर पर एक सक्षिप्त बह्वंभार वाला मयूर सोया पड़ा था। वह इस प्रकार घोमित हुआ मानो बलराम की पीन आयत वाली भुजा का केयूर पड़ा हो जो वैद्युत्मयि का निमित्त था।

कवि ने उत्प्रेक्षा बलकार का सहारा लेकर चित्र को और भी शालीन तथा प्रेयणीय बना दिया है ।

व्याघ्र बलमव्यायतखेलगामी लग्नूलचक्रेण कृतापसव्यः ।

बभौ गिरेः प्रसवपं पिपासुदितसन्वितृभ्योऽन्न इवावतीर्णः ॥

श्लो० १०।१०।

शान्ति के कारण घनैः घनैः चलकर एक व्याघ्र अपनी शक्रतुल्य पूँछ को दाहिने स्कन्ध पर स्थापित कर झरने का बल पीने की अभिलाषा करता ऐसा जान पड़ता था मानो कोई नीचे उतर कर बायें हाथ से अपने वितृषणो को तर्पण दे रहा है ।

अश्वघोष का यह वर्णन मौलिक और प्रतिभा प्रसूत है । भाव और भाषा का अनुपम सौन्दर्य काव्यकला को प्राणवन्त बनाता सील पड़ता है । वर्णन की स्वाभाविकता ने काव्य को अनुपमता भी प्रदान कर दी है ।

स्वर्ग की छवियों के अंकन में भी कवि अत्यन्त उद्बुद्ध पाश्रुम पड़ता है । वहाँ वृक्ष अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्सर्जन करते हैं :—

हाराभमपीनुत्तमकुण्डलानि कैयूरवर्षाण्यय नूपुराणि ।

एवंविधाभ्याभरणानि यत्र स्वर्गानुरूपानि फलन्ति वृक्षाः ॥

श्लो० १०।२१।

वैदूर्यनालानि च काचनानि पर्द्मानि बभ्राकुरकेवराणि ।

स्पर्शसमाभ्युत्तमगन्धवन्ति रोहन्ति निष्कम्पतला नलिन्यः ॥

श्लो० १०।२४।

स्वर्ग में वृक्ष हार, मणि, उत्तम कुण्डल, मुन्दर कैयूर, नूपुर तथा स्वर्ग के योग्य आभूषण प्रदान करते हैं । निष्कम्प तलवाले सरोवर स्वर्णकमल उत्पन्न उत्पन्न करते हैं जिसके ताल वैदूर्य के रहते हैं । बभ्राकुर और केसर हीरे के होते हैं । और जो स्पर्श योग्य और गन्धवान् प्रतीत होते हैं ।

अम्बराओ के सौन्दर्य-चित्रण में महाकवि अश्वघोष ने काव्य-प्रतिभा का उत्कर्ष दिखाया है । वर्णन की पदावली अत्यन्त सघन और सुन्दर भाव भूषित है :—

काशाचिदासा वदनानि रेजुर्वनान्तरेभ्यश्चलकुण्डलानि ।

व्याविद्धपर्णैश्च इवङ्करेभ्यः पद्मानि कारण्डवपट्टितानि ॥

श्लो० १०।३८ ।

हिलते कुण्डलों से भूषित कतिपय अम्बराओ के मुख बनान्तर में ऐसे शोभित हुए जैसे व्याविद्ध पर्णों वाले सरोवर में कलहसों के द्वारा हिलाने लगे उत्तल शोभत हैं ।

कवि ने यहाँ उपमा अलंकार के संहारे वर्णन को अतीव प्रेक्षणीय और जीवन्त कर दिया है ।

अश्वघोष के वर्णनों की अनुभूति में जीवन को विमल-विभूति का समंजन दीखता है । कपिल मुनि के आश्रम के वर्णन में प्रकृति को पृष्ठभूमि में रखकर कवि ने उसकी पवित्रता और धान्त नीरवता का वातावरण उपस्थित कर दिया है । दुर्बि सानु शरीर वाले क्षोभनतम हिमालय का वर्णन भी कम प्रभावोत्पादक नहीं है । कवि की अन्तःप्रवृत्ति यद्यपि प्राकृतिक छटा के देखने में उतनी नहीं रीझी है, फिर भी उसमें आकर्षक तत्त्व विद्यमान हैं । दर्शन के तत्त्वों से प्रभावित होने के कारण कवि का लक्ष्य दार्शनिक वस्तुओं का विश्लेषण करना ही अधिक रहा है । कवि हिमालय के वर्णन में अपनी प्राणवन्त प्रतिभा का खुला प्रयोग कर सकता था लेकिन दो चार पद्य के बाद ही वह नन्द के कल्मषचित्त के पवित्रीकरण का दृश्य उपस्थित कर देता है । अतएव वस्तु-वर्णन की अप्रतिम क्षमता होते हुए भी कवि उसका सफल प्रयोग करने में असम हो गया है ।

परिशिष्ट—१

सौन्दरनन्द का महाकाव्यत्व

सौन्दरनन्द लोकमाञ्जलिक जीवन के महत्त्वपूर्ण औदात्य का महाकाव्य है जिसमें विद्वत् मानवता के आध्यात्मिक उन्नयनोत्कर्ष का चित्रण पुगानुरूप सभ्यता तथा संस्कृति के परिमापूर्ण परिवेष्ट में हुआ है। निष्पात कला-प्रज्ञा, अग्रतम शास्त्र-वैदुष्य तथा विलक्षण काव्य कौशल के लोकविश्रुत कवि अश्व-घोष ने दौडधर्म एवं दर्शन को स्पृहणीय तथा लोकग्राह्य बनाने के लिये काव्य-मार्ग का आश्रय प्राप्त किया था। आध्यात्मिक एवं दार्शनिक सर्वोपरिता की अनन्य निष्ठा से समाहित कवि की अन्तश्चेतना की यह अनुभूत हुआ था कि जलमरण के भय से कुण्ठित, भयनृप्या से कुण्ठित तथा माघ की अँधेरी निशा एवं मृत्यु की घनेरी नींद में आबद्ध बहिर्गामी मन ध्यान, निरीक्षण एवं सम्यक् चिन्तन के उपरान्त ही आश्चर्य चैतन्य सूर्य का दर्शन करता है। जगत् द्वन्द्व से सम्मोहित, नैतिकता से उपरत मन जब तक दृढ़ तर्क-बुद्धिगत सत्य का अधिगम नहीं कर लेता जब तक इन्द्रिय-रस पर अनुक्षणबाधित अन्तःस्थित मन अज्ञय रस के निर्वाण-सिन्धु में आप्यायित नहीं होता। परिणामतः कवि ने शील, सत्व, नीति तथा धर्म-दर्शन के शाश्वत मूल्यों को विश्व-मृष्टि में कपायित करने के लिये काव्य को साध्य नहीं अपितु साधन के रूप में इसलिए स्वीकार किया है कि वह श्याम, धार्मभीम लोकोपकार, लोकसंग्रह तथा अनवद्य जीवन-दर्शन का निर्वचन स्पष्टता, सजीवता तथा सुन्दरता के साथ करके मुक्त जन-मानस को आकृष्ट कर सके, क्योंकि उनके काव्य का महत्तुद्देश्य 'भ्युरुद्यन्तये' है, 'रतये' नहीं।

प्रसंगतः यहाँ यह विवेच्य है कि सौन्दरनन्द साहित्य है या दर्शन ? वस्तुतः साहित्य सौहित्य का समोकरण एवं वैचारिकता का प्रज्ञात्मक दर्शन है। अनुभूत विचार-सरणि जब अनुभूति की विभूति से समुपेत होती है तभी उच्चतम महनीय काव्य की मृष्टि होती है। परमतरव की अनुसंधितता में अत्यवहित कवि की मनोभावना जितनी तन्मयीभूत रहती है उतनी अन्य मनुष्यों की नहीं। यही कारण है कि कवि दार्शनिक परिवेष्ट में अपने चिरन्तन सत्य की अभिव्यक्ति करता है।

परमोदात्त भावनाओं की अवदात एवं अनवद्य अभिव्यक्ति के साथ आध्यात्मिक शाश्वत सत्य का प्रत्यलोकन काव्य का सन्निवद्भूत तत्त्व है।

दर्शन सत्य का सौन्दर्य है और काव्य सौन्दर्य का सत्य, अतः दोनों के समन्वित परिवेश में ही जीवन की महोपमा उन्नीत हो सकती है। मूकत. चिरन्तन सत्य की अवाप्ति दोनों को काव्य है

जहाँ दर्शन बुद्धि के वैशद्य से विश्व के प्रपञ्चात्मक जगत् में समरस हो सत्य की प्रत्यभिज्ञा प्राप्त करता है वहाँ काव्य अनुभूति एवं तत्पूत अन्तर्दृष्टि द्वारा अलोकसौन्दर्य का अन्वेषण करता है। हृदय से अनुशासित बुद्धि काव्य में सक्रियता प्राप्त करती है अतः उसमें बौद्धिक तर्कसरणि का अभाव रहता है। सामान्यतः काव्य जीवन के शाश्वत-सत्य की आस्था का परिणाम है, अनुभूति के प्रति विदवाप का सम्प्रत्यय है। अनुभूति एवं प्रतिभा के माध्यम से विश्व के रहस्य का प्रत्यक्षीकरण काव्य है तथा बुद्धि द्वारा विश्व का अभिज्ञान-प्रयत्न दर्शन। इस प्रकार सौन्दर्य-नन्द काव्य और दर्शन का उत्तमोत्तम निकष है जिस पर हृदय की अनुभूति और बुद्धि की विभूति की पुष्कल एवं आलोक प्रकाश स्वर्ण रेखाएँ विकीर्णित हो रही हैं।

सौन्दर्यनन्द का महाकाव्यत्व कथा-संयोजन, रसपरिपाक, सौन्दर्यबोध, व्यापक चरित्रमृष्टि, अभिप्रेक्षणना एवं रचना-शिल्प आदि सभी दृष्टियों से उपबृंहित हुआ है। महाकाव्य के भाव-गाभीय तथा कलात्मक आकर्षण के लिये कथा-संयोजन का अद्यतन शिल्पन अपरिहार्य है। अश्वघोष ने सौन्दर्यनन्द कथा संयोजन में अद्यतन कला-प्रज्ञा का परिचय दिया है। नन्द के धर्म परिवर्तन का उपाख्यान यद्यपि महाभाग तथा निदान-कथा में उपनिबद्ध है किन्तु उसमें काव्यात्मक आकर्षण का औदास्य नहीं है। कवि ने अपूर्व कलानै दुष्य के साथ उपाख्यान का निरूपण किया है जिससे उनको अपनी पौराणिक अभिज्ञा के प्रदशन का अवकाश प्राप्त हो गया है। राजा मुद्रोदन के अपूर्व वर्णन क साप हो नन्द तथा सर्वापविष्ट के जन्म का अतिचमत्कृत वर्णन करके कवि बुद्ध का सुविस्तर वर्णन करता है और पुनः कथा को आधिकारिक कथा से अनुस्यूत करने के लिये नन्द तथा मुन्दरी के अव्यवहिन प्रेम तथा कथाकर्षण का कलात्मक एवं दिव्य उपनिबन्धन प्रस्तुत करता है। मुन्दरी के सौन्दर्यशाली में आबद्ध नन्द विमततृप्य हो उसे नहीं छोड़ता अपितु रागात्मक व्यतिथि से पर्याकुल हो जाता है। किन्तु तथापि उसकी मन स्थिति के निरानन्द भिन्न प्रियुक्त में उसे दीक्षित करते हैं। मुन्दरी को इसमें अगार शोभ और वदना होती है। नन्द रागात्मक एवं कामसुख की भावना से अभिभूत हो स्वयं अपनी प्रियतमा क साथ रहने की मनोमिलाया का विविधविध पौराणिक उपाख्यानो के द्वारा समर्पण करता है। अतः नन्द की जियों की दुर्लभ मनोवृत्तियों तथा अकगुणों से अवबोधित तथा पुरोवर्ती

वीरो के मोघ अहंकार के दुर्गुणों के विषय में अत्यवहित किया जाता है। बुद्ध नन्द को कामपद्म से उपरत तथा पराङ्मुख करने के लिये सौन्दर्य पुलकित तथा भ्रूंगार विलसित स्वर्ग में ले जाते हैं तथा मार्ग में शुभ्र शक्ति में समाधिस्थ हिमाम्नि पर एक विद्रुप एकाक्ष बानरो को निर्देष्टित कर यह पूछते हैं कि क्या तुम्हारी प्रापवस्तुभा सुन्दरी इससे अधिक सम्मोहक और लावण्यमयी है। नन्द अपनी प्रिया के सौन्दर्य को अधिक सम्मोहक और उत्कृष्टतम बताता है किन्तु स्वर्गीय रूप-ज्योति अप्सराओं को देखकर वह सुन्दरी को विस्मृत कर देता है तथा रूपतरंग में अभिषेकित एक अप्सरा को पत्नी रूप में ग्रहण करने का संकल्प करता है, किन्तु उसे यह देशना दी जाती है कि यदि वह इस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे स्वकीय पुण्यकर्मों से स्वर्गजयी बनना होगा। पृथ्वी पर प्रत्यावर्तित हो वह अभीष्ट-सिद्धि के लिये यत्नशील होता है किन्तु आनन्द स्वर्ग सुख की अस्वायिता का निर्देष्ट कर उसे निश्चेष्ट कर देता है। तदनन्तर ऊर्ध्वचिंत नन्द स्वर्गिक अक्षर सुख विचार को अभावृत करने तथा बुद्धोपदेष्ट को अन्तश्चेतना से प्राप्त करने के लिये समुद्यत होता है। नन्द क्रमशः निर्वाण-सिन्धु में समधिस्थ हो सूक्ष्म चेतना प्राप्त करता और पुनः लोकमायिक चेतना के प्रसार के लिये व्रतनिष्ठ होता है।

उपयुक्त कथा-चिन्त में महाकवि अश्वघोष की अपूर्व कला-प्रज्ञा, वैराग्य-पूर्ण कल्पना तथा लोक विभूत बहुज्ञता का दर्शन होता है। लोकविभूत इतिवृत्त को प्राप्त कर कवि ने विविधविध घटनाओं के नियोजन एवं स्वतः कल्पित अवान्तर कथाओं के संयोजन से कथाप्रवाह को गतिशील तथा अक्षुण्ण बनाये रखने की चेष्टा की है। महत् उद्देश्य से अनुप्राणित होने के कारण महाकाव्यात्मक कथानक के अनिवार्य तत्वों (संध्या, सूर्य, रानी, प्रदोष, प्रातः, मध्याह्न, मृगया, पर्वत, श्रु, शर, खरिता, सागर यज्ञ, यात्रा आदि का वर्णन) के निरूपण में कवि सचेष्ट नहीं ॥ अपितु नन्द के अन्तर्मन के द्वन्द्व की योजना तथा उसकी अन्त प्रवृत्तियों एवं मनोवृत्तियों के सूक्ष्म आकलन में नितान्त अवहित है। प्रसंगसापेक्ष्य वर्णनों के प्रति यत्र तत्र कवि का अन्तःकरण आवर्जित भी हुआ है। प्रथम तथा द्वितीय सर्ग में कवि ने वन प्रकृति के सुरम्य प्रान्त में अवस्थित कलिवस्तु तथा पुत्रोत्पत्ति का कल्पना प्रवण वर्णन किया है। दसवें सर्ग में स्वर्गों का वर्णन अतीव अप्रतिभ तथा अनुरञ्जक हुआ है। सत्रहवें सर्ग में बाध्यात्मिक युद्ध का वर्णन में तो कवि की अलौकिक कल्पना का वैशिष्ट्य ही साकार हो गया है। यह वर्णन वीरकाव्योचित तथा गरिमापूर्ण है जिसमें नन्द की बाध्यात्मिक विजय का रहस्य प्रस्फुटित हुआ है।

छठे सर्ग में सुन्दरी के विलाप का वर्णन अत्यन्त काव्यिक एवं भर्गस्पृक् है जो किसी भी सहृदय के अन्तःकरण को विगलित किया बिना नहीं रह सकता । सातवें सर्ग में उपनिबद्ध नन्द के विलाप वर्णन में भी प्रणयोद्धि की तरल तरंगों में आलोकित तथा मदनोन्मत्त जीवन के उद्दाम वेग निरक्षर में उद्वेलित व्यक्ति की अन्तवृत्तियों का दर्शन किया जा सकता है जिसके लोचन कामिनी दामिनी की द्युति चित्रवन से चकित हो गये हैं । समासतः कवि का कथा-संयोजन बारहवें सर्ग तक अप्रतिहत रूप में पुरस्कृत होता है किन्तु १३वें सर्ग के पश्चात् कथा प्रवाह में दौषित्य दृष्टिगत होता है और यह गतिबद्धता दार्शनिक उद्दान्तों के प्रतिपादन के कारण है जिसके लिये कवि अपने उद्घोषित लक्ष्य के कारण दोषमुक्त हो कहा जा सकता है । व्यापक भाव भूमि के अभाव के कारण सौन्दर्य-नन्द के कथाविलस तथा प्रबन्ध-रत्नना में जो शिथिलता आ गयी है, उसका परिमार्जन कवि ने नन्द की उज्ज्वल चरित्र सृष्टि द्वारा करने की चेष्टा की है ।

सौन्दर्य-नन्द के वस्तुविधान में मौलिक प्रसंग तथा नवीन उद्भावनाओं का स्वरूप भी अभिव्यक्त हुआ है । घटना विरलता तथा वर्णन विस्तार के कारण इसका कथानक यद्यपि सन्निवृत्त है किन्तु उदात्त भाव तथा विचार-तत्त्व की दृष्टि महाकाव्योचित है । नन्द का सम्पूर्ण जीवन यद्यपि इसमें व्यक्त न हो सका है जो अपेक्षया अनिवार्य था, तथापि इस महाकाव्य में नन्द-चरित्र की बौद्धिक तथा नैतिक रूप दिया गया है जो युग शोधन के सांस्कृतिक महाप्रवाह के अनुरूप है । कथावस्तु में विविधता, रोचकता तथा अन्तिम पाव सर्गों में धारावाहिकता का अभाव महाकाव्यात्मक कथानक की गरिमा को अवश्य न्यून करता प्रतीत होता है किन्तु यह ध्यातव्य है कि यह महाकाव्य घटना प्रधान नहीं विचार प्रधान है । सौन्दर्य-नन्द के कथानक में कविलवस्तु का कल्पना प्रवण वर्णन, प्रेमपाश में आबद्ध नन्द तथा सुन्दरी के दाम्पत्य जीवन का वर्णन तथा सुन्दरी एवं नन्द का विलाप एवं स्वर्ग का वर्णन अतीव मौलिक है । राजा शुद्धोदन के चरित्र वर्णन में तो कवि ने मानवीय संस्कृति की उदात्त महावृत्ता का ही निरूपण किया है जो सार्वभौम तथा शाश्वत है । शुद्धोदन के चारित्रिक इतिवृत्त में भारतीय संस्कृति का जितना महिमाभय और गौरवमय आयोजन हुआ है वह अन्यत्र दुर्लभ है । सौन्दर्य-नन्द के रूपान्तर का इससे सहस्रगुणं वैशिष्ट्य सहोद्भूतिका तथा आध्यात्मिक दृष्टि से बौद्ध संस्कृति के इतिहास का मूल्यांकन तथा धर्म दर्शन का निरूपण है ।

रस परिपाक की दृष्टि से सौन्दर्य-नन्द शान्त रस का शालीन काव्य है । भारतीय काव्य-शास्त्र की दृष्टि से महाकाव्य में सभी रसों की निष्पत्ति अपेक्षित

है और शृंगार, वीर एवं शान्त रस में से किसी एक का प्राधान्य होना चाहिये, क्योंकि काव्य का उपनिषद्गत तत्त्व रस है। श्रीन्दरनन्द ने शान्त रस की प्रधानता दृष्टिगत होती है। इसके अतिरिक्त शृंगार रस, वीर, इत्यादि रसों की भी काव्य में योजना हुई है।

शान्त रस तो इस काव्य का बगोबूत रस है, किन्तु काव्य की प्रस्तुत कथावस्तु में शृंगार रस की प्रभावशालिता अतीव आकर्षक है।

शृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों रूप श्रीन्दरनन्द ने मिलित हैं। सुन्दरी तथा मन्द के मिलन-प्रसंग तथा रूपासक्ति के वधन प्रसंग में शृंगार रस के संयोग पक्ष की अतीव सम्मोहक व्यवस्था हुई है। यथा :—

ता सुन्दरी चेत लनेत नन्द सा वा निपेक्ष नत नतभू ।
 इन्द्र ध्रुव तद्विकल न सोमे तान्योन्महीनादिव रत्निवन्दी ॥
 कन्दर्परयारिषलक्ष्मभूत प्रमोदनान्धोरिव नीलभूषम् ।
 प्रहर्षनुष्टोरीव पात्रभूत इन्द्र स्रारंस्त मदान्धभूतम् ॥ ४७३ ॥

उपयुक्त पक्तियों में शृंगार विलसित मधुरप्रेम की अपूर्व व्यवस्था हुई है। उभय पक्षीय अनुराग की व्यङ्ग्यता, रूपासक्ति तथा सहस्रोदात्त प्रेम की तीव्रता का निरूपण कर कवि ने प्रेम की स्वाभाविक स्थिति का मनभावन अकन किया है।

सौन्दर्य की रूप तरंग में विलसित सुन्दरी को छोड़ कर जब नन्द बना जाता है, तो उसके हृदय की अन्तर्धृत्तियों के निरूपण में कवि ने विप्रलम्ब शृंगार का बड़ा ही मर्मस्पृक् एवं स्पृहणीय वर्णन किया है। यथा—

तामङ्गना प्रेक्ष्य च विप्रलम्भा निश्चस्य भूयः घयन प्रेरदे ।
 विवर्णवक्त्रा न रराज चापु विवर्ण चन्द्रेव हिमागने सौ ।
 सा पयराग वसन वक्षना पयानना पयदलामताक्षौ ।
 यथा विपद्या पतितेव लक्ष्मी मुञ्चोय पयासमिवातपेन ॥

उपयुक्त दोनों पद्यों में कवि ने विरहिणी सुन्दरी की विरहदशा का मानिक चित्रण किया है। विरह की अन्तर्दशा के कारण सुन्दरी का प्रभाव लक्षितमुख विवर्ण हो गया और वह उसी प्रकार सोमिन्त नहीं हुआ जैसे दिन ऋतु के आने पर विवर्ण चन्द्रमा। पयराग वसन वाली वह सुन्दरी जिसका मुख कमल के समान तथा आयाताकार आँखें पद्मपत्र की भाँति थीं, पद्मरहित पद्मा की तरह हो गयीं और आतप में पद्मलक्ष् की तरह कुम्हलाने लगीं। रसबोध की दृष्टि से यह विप्रलम्ब-वर्णन सहृदय सबैव कलात्मक तथा भाषा-

भिद्यजक है । विरहकालीन रूपरसा के चित्रण में निम्नांकित पद्य भी भाव-
स्वेष है—

राभिर्बृंता हर्म्यतलेज्जनाभिश्चिन्तातनु सा मुजनुबंभा मे ।

सतहृदाभिः परिवेष्टितेव शयादुलेला सरदध्रमध्ये ॥

हर्म्यतल पर अगनाखी से समायुक्त प्रतनु-सतनु-कोमल वह सुन्दरी ऐसे
सोभित हुई जैसे शरत्कालिक मेदुर मेचक मेघों के अभ्यन्तर सौगमिनियों से
घिरी रजत ज्योत्स्ना । प्रौढ़ कविरूपना तथा वर्णनवैचित्र्य की अपूर्वता
तथा रसबोध एवं मर्मप्रज्ञा का जैसा सुन्दर समन्वय इस पद्य में हुआ है, ॥ह
अन्यत्र अनुमेय है ।

जीवन के आतप में विकसित तथा कल्पलता-सी कोमल प्राणवत्लभा
सुन्दरी के वियोग में नन्द की मनश्चेतना भी पर्याकुल हो गयी है । वह भार्या
रगिस्तभूत तथा वितर्कधूमयित कामाग्नि से दह्यमान हो बिलाप कर रहा
है क्योंकि उसकी अन्तर्धृतिर्वाँ सलुग्ध हो गयी हैं —

स तत्र भार्यारगिस्तभवेन वितर्कधूमेन तप्त शिथेन ।

कामाग्नितान्तर्हृदि दह्यमानो बिहाय धैर्य बिलाप उक्तत् ॥

सौन्दरनन्द में विप्रलभ शृंगार के अनेक ऐसे मार्मिक एवं भावपूर्ण स्थलों की
योजना भी हुई है, जिनके द्वारा कवि के भाव-चित्रण की कुशलता तथा अपूर्व
रसपरिपाक का पूर्ण परिचय मिलता है । शृंगार के दोनों पक्षों के अपूर्व
चित्रण से कवि का सौन्दर्यवादी दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है और शृंगार
पूर्ण प्रेमसद्व की व्यञ्जना, अपूर्व रसबोध तथा भावात्मक सरसता भी प्राप्त
होती है ।

सौन्दरनन्द में कदम रस की भी मार्मिक व्यञ्जना हुई है जिसमें सुन्दरी
की विरहभावना में अनुप्राणित मनोदशा का तथा पर्याकुल चित्तवृत्तियों का
कव्याकल्पित रूप दृष्टिगत होता है । यथा—

स चक्रवाकीव भूषं चुक्रुव श्येनाग्रपक्षतचक्रवाका ।

विस्पर्धमानेष विमानसस्यैः पारावतैः कुञ्ज लोल कण्ठैः ॥

सा सुन्दरी श्वासचभेदरी हि नज्जग्नि सभिन्नदरी मुदेव ।

शोकान्तिनान्तर्हृदि दह्यमाना विभ्रान्त चित्तैव तथा बभूव ॥

महाकाव्य में वीर रस का वर्णन भी अपेक्षित है । महाकवि अश्वघोष
ने शासक जीवन-मूर्त्तियों की प्रतिष्ठा के लिये अश्वत् परश्व की विजय का
रूप आकलित किया है । नन्द अपने जीवन सग्राम में अवतरित है और वह

जीवन युद्ध के भयावह सघर्षों पर विजय प्राप्त करता है। कवि ने नन्द के जीवन युद्ध तथा सघर्षों का रूपात्मक वर्णन किया है जिसमें वीरकाव्य के प्रतिमानों का अनवरत रूप दृष्टिगत होता है। यथा—

सञ्ज्ञानचाप स्मृतिवर्मवेष्वा विशुद्धशीलव्रतबाहनस्यः ।
 क्लेशारिभिश्चित्तरणाजिरस्यै सार्धं पुनस्तुविजयायतस्यौ ॥
 तस्य स बोध्यङ्गशितस्तशस्त्र सम्यक्प्रधानोत्तमबाहनस्यः ।
 मार्गाङ्गमातङ्गवताबलेन शनैः शनैः क्लेशवमू जगहै ॥
 स स्मृत्युपस्थानमयै, पृथक्के शत्रून्विषयसिमयान् क्षणेन ।
 दुःखस्य हेतुश्चतुरश्वनुभिः स्वै स्वै, प्रचारापतनेर्ददार ॥
 आर्यैर्बलैः पञ्चभिरेव पञ्च चेतः खिलाम्यप्रतिमैर्बभूवव ।
 मिध्याङ्गनागाश्च तथाङ्गनागैर्विनिबुधावाष्टुभिरेव सोऽष्टौ ॥

उपयुक्त पद्यों में कवि ने नन्द को युद्धवीर के रूप चित्रित किया है। वह विशुद्धशीलव्रत बाहन पर स्थित हो शोभनज्ञानचाप तथा स्मृतिवर्म से युक्त हो चित्तरणाङ्गण में वर्तमान क्लेश शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिये सप्रस्थित होता है। पुनः बोध्यङ्ग रूपी निश्चित शस्त्रों को लेकर तथा सम्यक् प्रधानोत्तम बाहन पर आरुढ़ होकर अष्टांगिक आर्य मार्ग के अष्टमातङ्गबलों के साथ क्लेशवमू में प्रविष्ट होता है। वह चार स्मृत्युपस्थानरूपी शीरो से दुःख के कारणरूप मिध्याज्ञानरूपी शत्रुओं को प्रतिहत एवं विदीर्ण कर देता है और अद्वितीय पाँच आर्यबलों के द्वारा पञ्च चेत खिलो को ध्वस्त कर देता है।

कवि के उपर्युक्त वर्णन में वीररसात्मक भावानुभूतियों का बलौकिक एवं रूपकात्मक चित्र निरूपित हुआ है। साग रूपक की नियोजना कर कवि ने वीर रस की अपूर्व सृष्टि की है जिससे महाकाव्योचित वीर रसौचित्य के निर्वहन में कवि को अपूर्व सफलता मिली है।

छास्तरस्य के निरूपण में भी कवि को अपूर्व सफलता मिली है। मोक्ष और अध्यात्म की भावना से शान्त रस की उत्पत्ति होती है। निर्वेद से उत्पन्न तत्त्वज्ञान ही इस रस का स्थायीभाव है। साधारणिक विरक्ति या अनासक्ति में अथवा भोगों की क्षणभंगुरता और दुःखरूपता से निर्वेद (सर्वनिर्वेद) एवं निःस्पृहता उपलब्ध होती है। नन्द को जब तत्त्वज्ञान से निर्वेद उत्पन्न होता है तो उसे स्वावमानता, अनुताप, आत्मग्लानि एवं मनस्ताप की अनुभूति होती है और अपनी निर्विण्ण दशा का अनुभव करते हुए वह कहता है—

उर्ग्यादिकात् ज-मनि वेदिम धातुन्नात्मानमुर्ग्यादिपु तेषु किञ्चित् ।
 यस्मादतस्तेषु न मेऽस्ति सक्तिर्बहिश्च कायेन समा मतिर्मे ॥

स्कन्धाश्च रूपप्रभृतीन्दुषार्थान्पश्यामि यस्माच्चरन्तानसारान् ।
 अनात्मकाश्चैव वनात्मकाश्च तस्माद्विमुक्तोऽस्म्य शिवेभ्य ॥
 यस्माच्च पश्याभ्युदय व्यय च सर्वास्ववस्यास्वहृदिन्द्रियाणाम् ।
 तस्मादनित्येषु निरात्मकेषु दुःखेषु मे तेष्वपि नास्ति सय ॥

उपयुक्त पंक्तिगो मे नन्द की शान्त शुभ्र एव तत्त्वज्ञान संचलित अन्त-
 रचेतना का कवि ने शालीन निरूपण किया है । साधारिक वस्तुओं की क्षण-
 भंगुरता तथा भोगों की असारता के कारण उसे निर्विषयेष्वित्तवृत्ति प्राप्त हो
 गयी है एष अनित्यात्मक एव निरात्मक वस्तुओं में सगता निर्गत हो गयी है ।

भूप्रशान्ति एव वैराग्यपूर्ण अन्तर्चेतना के निरूपण के क्रिये कवि ने सर्वत्र
 शास्तरस का वातावरण उपस्थित किया है । प्रकृति के अन्धतमस एव
 आकर्षण के प्रति व्यरोहन तथा निर्वेद के उपरान्त उत्पन्न अवसादपूर्ण वाता-
 वरण के निवृत्तिपरक निरूपण में कवि की अपूर्व कला प्रज्ञा तथा वैराग्यभावों का
 दर्शन होता है ।

अन्तर्जगत् एव बहिर्जगत् के वैचित्र्य एव वैचित्र्य को गृहीता अपनी चेतना में
 रूपायित करता है और उसे जीवन की उरिधि में सौन्दर्य के माध्यम कला में
 सशरूप में व्यक्त करता है । समस्त कारात्मक जगत् में वर्तमान रागात्मक
 एव विरागात्मक स्त्रो को सामजस्य की अन्तर्वृत्तियों से अनुस्यूत कर कवि एक
 नव्य जीवन चेतना की सिसृक्षा से श्रष्टि-स्रष्टि में रूपायित जीवन की विविध
 विध वृत्तियों को समूर्तित करता है । समूर्तन की कला भगिमा जितनी
 सम्मोहक और हृदयावर्जक होती है कलाकार की कृति उतनी ही घास्वत एवं
 सुन्दर होती है । वस्तु में सौन्दर्य निहित नहीं होता, सौन्दर्य व्यक्ति को प्रकाशन-
 यकता में है ।

सौन्दर्य प्रत्यभिज्ञा होने के कारण स्पृष्ट और प्राह्य है, परिणामतः
 विरूपता काश्य में निराकरणीय एव अग्राह्य हो जाती है । काव्य का सौन्दर्य-
 बोध कवि की अलौकिक तत्त्वानुभूति में है जो अलोकशायान्त्र होकर चिरन्तन
 सत्य के रूप में व्यक्त होती है । महाकवि अवशद्योष की सौन्दर्यानुभूति का दर्शन
 प्रकृति के रूपों तथा जीवन सत्य के रहस्यों के सुदृढ निरीक्षण में प्राप्त
 होता है । यद्यपि कवि की अन्तर्चेतना जीवन की गहन दार्शनिक वृत्तियों में
 व्यतिरिक्त है तथापि प्रकृति की रागात्मक चेतना को उन्होंने पूर्णता प्रदान की
 है । कवि प्रकृति की विविधता को रूपायित एव समूर्तित करने में यद्यपि
 व्यसम रहा है किन्तु जितना वह रूपायित कर सका है, उसमें उनके सौ-न्दर्य
 बोध का चरम सत्य संक्षिप्त होता है । हिमालय के शुभ्र अञ्चल में निमित

तपोनिकेतन रूप आश्रम के रूपाकन में कवि का सौन्दर्यबोध देखिये :—

चारुबीरुत्तरुवनः प्रस्निग्धमृदुशादृतः ।

हविर्धूमं वितानेन यः सदाद्य इवावनी ॥

मृदुभिः सैकतैः स्निग्धैः केसरस्तरपाण्डुभिः ।

नूविभागं सवीर्णैः साक्षराय इवानवत् ॥

उपयुक्त पक्तियों में कवि की अलौकिक कल्पना तथा प्रकृति की समोहक सुषमा की रागात्मकतन्मयता की अभिज्ञा लक्षित होती है । उपमा तथा उपमेया के माध्यम कवि ने अपनी रहस्यात्मक व्यक्तित्व की पूर्णता प्रदान कर उसे तीव्र और व्यञ्जक बना दिया है ।

प्रकृति के रागात्मक रूपों के अंकन में कवि की अन्तरचेतना वरूप हो गयी है और उसमें उन्होंने मानव प्रकृति के रूपों को निरूपित किया है :—

रक्तानि फुल्लानि कमलानि यव

प्रदीपवृक्षा इव भान्ति वृक्षाः ।

प्रफुल्लनीष्टोत्पलरोहिणोऽप्ये

सोमोच्छिवाक्षा इव भान्ति वृक्षाः ॥

मनभावन एवं प्राणबन्त प्रकृति के अनवरत सौन्दर्य में मानवीय चेतना स्वयं कल्पित होने लगती है । क्योंकि दोनों में अविभक्त भावना का समो-करण होता है । नन्दनी प्रकृति में अपनी वृत्तियों को कल्पित दृष्टता है और वह तिलक वृक्ष के पुष्पित सिखर पर समासीन कोकिला को देखकर अट्टालिका पर अपाश्रित मुक्ताशुका प्रिया के वेषीबन्ध की कल्पना करता है—

पुष्पावनदे तिलकद्रुमस्य हृष्टवाम्पपुष्टा दिखरे निविष्टाम् ।

सकल्पयामास दिव्या प्रियायाः श्रुताश्रुकेऽट्टालमपशिषाया ॥

प्रकृति की क्वात्मक एवं भावात्मक सौन्दर्य चेतना से मानवीय वृत्तियाँ तरलित हो उठती हैं । मधुरों के नादक गायन, प्रसन्न एवं पुलकित परभूतों की अनिल तरंगित मधुर तान तथा विरह पुष्पों की मधु मदिरा से आप्यायित नक्त मधुपों के मुक्कन से समोहित वह किसे बाधित नहीं करता :—

सरत्त कण्ठैश्च विनीलकण्ठैस्तुष्टैः प्रहृष्टैरपि चान्यपुष्टैः ।

लेलिहमानश्च मधुद्विरेचैः स्वनद्वर्णं तस्य मनोनुनोद ॥

व्यापक सौन्दर्य-बोध एवं उपमेयमीयता के लिये कवि ने अनुपम एवं अलौ-किक चित्र योजना भी प्रस्तुत की है । अनुत्तं नावोक्ते नूतं रूपं देन के लिये तथा स्वीय अनुभूति की अत्यधिक सवेद्य, प्रास्य तथा स्पष्ट करने के लिये ही चित्र-योजना की अपेक्षा होती है । चित्र योजना में कल्पना का योगदान अवरिनेय

है । रजक कल्पना के माध्यम कवि जीवानुभूति की तीव्रता को बिम्बों में रूपायित करता है अथवा अमूर्त भावों को कल्पना के अपूर्व-योग से मूर्त करता है जिसमें अयंग्रहण तथा बिम्बग्रहण दोनों समुपेत होकर आकषक हो जाते हैं ।

गहन सबदना और तीव्र भावानुभूति के आधार पर कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा रूपायित वस्तुओं का सश्लिष्ट रूप प्रदान करता है । और इस रूप चित्रण में कवि की संवेदना प्रधान होती है । लक्षित चित्र योजना में कवि विभाव अनुपाद, प्रकृति तथा वातावरण को मूर्तमान करने का प्रयत्न करता है । लक्षित चित्र-योजना में सामूहिक चित्र तथा व्यक्ति चित्र दोनों कल्पित होते हैं । महाकवि अश्वघोष ने स्वर्गदर्शन सर्व में सामूहिक चित्र-योजना का भव्य निरूपण किया है जो अत्यन्त कलात्मक, भावप्रबल एवं संवेद्य है—

चलत्कदम्बे हिमवद्विजम्बे वरौ प्रलम्बे चमरो ललम्बे ।
 ह्येक्षुं विलसन् न शशाक बाल कुलोदयना प्रीतिमिदाम्यवुत ॥
 मुवर्णगौराश्व किरातसघा मयूरपत्रोज्ज्वलपात्रलेखा ।
 शादूलपातप्रतिमा गुहाभ्यो निष्पेक्षद्वार इवाचलस्य ॥
 दरीचरीणामतिमुन्दरीणा मनोहरथोणिकुबोदरीणाम् ।
 वृन्दानि रेजुद्विजि किन्नरीणा पुष्पोत्कृष्टानामिव वल्लीरीणाम् ॥
 नगान्नगस्योपरि देवदारुनायाससन्त कपयो विचेह ।
 तेभ्य फल नापुरतोऽपजमुर्धोवप्रसादेभ्य इधेश्वरेभ्य ॥

यहाँ कवि ने चमर, किरात, किन्नरी तथा कविणियों का सामूहिक चित्र प्रस्तुत किया है जिससे प्रकृति का भव्य वातावरण सश्लिष्ट चित्र में परिकल्पित हो गया है । अप्रस्तुतों के कारण चित्रों का सौन्दर्य स्वाभाविक एवं गतिशील हो गया है । अलौकिक कल्पना, अनवद्य अप्रस्तुत विधान तथा स्वाभाविक समुत्पन्न कला की समन्विति से अभिव्यक्ति में सजीवता सक्रान्त हो गयी है ।

व्यक्तिगत चित्रयोजना में कवि की कला प्रज्ञा और भी प्रभविष्णु हो गयी है । सामान्यतया रूप चित्रण में अश्वघोष ने अप्रस्तुत योजना का आश्रय लिया है । भावोत्कण्ठ तथा औचित्यपूर्ण चित्र योजना में कवि ने सौन्दर्य की अपूर्वता को मूर्तित कर दिया है—

अयो नत तस्य मुख सवाण्य प्रवास्यमानेषु शिरोऽहेषु ।
 यत्राग्रनाल नलिन तस्मात्ते यथोदकविलनमिवावभाषे ॥
 नन्दस्ततस्तच्छर्यायविरक्तवासा—

श्चिन्तावशो नवगृहीत इव द्विपेद ।

पूर्ण पक्षी बहुलपक्षगत-क्षणान्ते

बालातपेन परिपिक्त इवावभाषे ॥

प्रथम पद्य में कवि ने यहाँ नन्द के शिरोरुह अवहरण काल का चित्र निरूपित किया है। शिरोरुह अवहरण काल में नन्द का अश्रुपूरित अवनत मुख पुष्कर में वर्षादक से बिलन उस कमल की भाँति खोभित हुआ जिसके नाभ का अग्रभाग लुक गया हो। 'नत' तथा 'खवाप्स्य' ये दो शब्द नन्द की मानसिक मनोदशा तथा अनुत्पन्न अन्तर्बुद्धियों से पूर्ण मुख मुद्रा को एक एक रेखाओं को उभार कर सामन ले जाते हैं।

द्वितीय पद्य को चित्र योजना में कवि ने यौक्तिक अप्रस्तुत योजना के माध्यम भिक्षु-वेश का सौन्दर्य अंकित किया है। मुन्नवर्ण के कान्त कलेवरपर रक्तिम विरक्त वस्त्र बाँधे नन्द की छवि बालातप में परिपिक्त, बहुल पक्ष में अवस्थित निदान-कालीन पूर्ण चन्द्र की भाँति खोभित हुई। सौन्दर्यप्रिय कवि की यह चित्र योजना अतीव भावार्थक तथा खजोब हो गयी है।

उदात्त एवं सम्मोहक चित्र-योजना में कवि की प्रौढ़ कला प्रज्ञा अतीव व्यञ्जक हो गयी है। कवि ने एक-से-एक उत्कृष्ट चित्र-योजना प्रस्तुत कर अपनी काव्य शैली का उपरुहण किया है —

कापायवासा कनकावदातस्ततः स मूर्ध्ना गुरवे प्रणेमे ।

वातेरितः पल्लवताम्रराग पुष्पोज्ज्वलधीरिव कणिकारः ॥

इत्येकमुक्तो गुरुवाहुमान्यात्सर्वेषु कायेन स या निपन्न ।

प्रवेरितो लोहितचन्दनाक्तो हैमो महास्तम्भ इवावभाषे ॥

इनमें पद्यों में दो सौन्दर्यप्राप्त चित्रों की परिकल्पना की गयी है। कनकावदात कापायवसन नन्द ने नतमुख हो प्रणाम किया, मानो स्वकीय पल्लवों से ताम्रवर्ण तथा पुष्पों से उज्ज्वल कणिकार बात विकम्पित हो धृम्नी पर झुक गया हो।

यहाँ कविन नन्द के सौन्दर्य निरूपण में रंगों और रेखाओं की योजना की है तथा अप्रस्तुत विधान की कलात्मकता से उसे स्पष्ट बनाने की चेष्टा की है। भावना के अनुरूप शारीरिक सौन्दर्य का चित्रण तथा कल्पना में परस्पर एक रूपता का विधान यहाँ अतीव आकर्षक हुआ है।

द्वितीय पद्य में भी नन्द का सौन्दर्य-वर्णन उत्प्रेक्षा द्वारा किया गया है। विनायक बुद्ध के प्रति समीप भावना के कारण सम्पूर्ण शरीर स पृथ्वी पर निपन्न नन्द को देखकर कवि कल्पना करता है कि लोहित चन्दनोचित स्वर्णिम महास्तम्भ मानो पृथ्वी पर प्रवेरित हो गया हो।

चित्र योजना के माध्यम कवि ने पुष्प-सौन्दर्य का ही नहीं अति नारी सौन्दर्य का भी मूर्धम एव शालीन अंकन किया है। स्वर्ग की स्त्रियों के रूप सौन्दर्य के निरूपण में कवि की ककारमक कल्पना का रूप दर्शनीय है —

कासाचिदासा वदनानि रेजुर्वानान्तरेभ्यश्चलकुण्डलानि ।
व्याधिदृष्येभ्य इवाकरेभ्य पद्मानि कारण्डवघट्टितानि ॥
ता नि मृता प्रेक्ष्य वनान्तरेभ्यस्तडितपाका इव तोयदेभ्य ।
नन्दस्य रागेण तनुर्विवरे जले चले चन्द्रमस प्रभेद ॥

चलकुण्डलो वाले सुर सुन्दरियों के मुख वनान्तर से ऐसे शोभित हुए, जैसे व्याधितरण सरोवर में कलहसो द्वारा विकम्पित कमल शोभित हो रहे हो।

वनान्तर से निकलने वाली देवाङ्गनाएँ, मेढुर मेघक मेघों से निकलने वाली विद्युत्पाका की भाँति दृष्टिगत हुई, उन्हें नन्द देखकर रागात्मक भावनाओं से तरल चञ्चल जल में विकम्पित चन्द्रमरीचि की तरह काँपने लगा।

दोनों पक्षों में कवि ने भावात्मक सौन्दर्य के अंकन के लिये अप्रतिम चित्र योजना प्रस्तुत की है। कल्पना की उत्कृष्टता तथा अप्रस्तुत विधान की मूर्धमता के कारण चित्र योजना और भी प्रभावक तथा रोचिष्णु हो गयी है।

सम्बोद्धक रूप तथा रूपानुरूप चेष्टा के कारण अनुपम एवं सौन्दर्यप्राण सुन्दरी की शोभाविषयता का कवि ने अन्य रूपांकन किया है—

सा हासहवा नयनद्विरेफा पीनस्तनात्पुनतपद्मसखा ।
भूयो बभासे स्वकुलोदितेन स्त्रीपद्मिनी नन्ददिवाकरेण ॥

प्रस्तुत पद्य में कवि ने रूपक के माध्यम सुन्दरी के अनवद्य सौन्दर्य एवं शारीरिक सघटन का निरूपण कवि हृदय की रसस्निग्ध भावुकता के साध किया है। अनुभूतियों से रूढ़, कल्पना में रँग तथा भावजगत् से सौन्दर्य को समीकृत कर कवि ने सुन्दरी का रूप निर्माण किया है। नन्द रूरी दिवाकर से प्रफुल्ल होने वाली स्त्रियों में पद्मिनी उस सुन्दरी की मधुर मुसकान हसरूप, नयन अमररूप तथा पीन पयोधर अन्नपद्मकोश रूप थे। प्रकृति के विराट् सौन्दर्य में उग्रमानों का अवनम कर कवि ने रूपगविता सुन्दरी के अलौकिक एवं अतिर्वच सौन्दर्य को अपूर्व अभिव्यञ्जना की है।

प्रेमात्मक तीव्रता रागात्मक अतिमुक्त, विरह वैकल्य तथा वेदना वैभव आदि की भावदशाओं को कवि ने एक ही पद्य में अलौकिक प्रतिभा से उपनिबद्ध कर दिया है —

सा त प्रयान्तं रमण प्रदक्ष्यो प्रध्यानधूयस्थितनिश्चलाक्षी ।
स्थितोच्चरुर्वा व्यपविदधत्या भ्रान्त मृग भ्रान्तमुखी मृगोद ॥

चिन्ता के कारण विषण्ण तथा निश्चल आँखोंवाली वह सुन्दरी जाते हुए प्रियतम की ध्यानपूर्वक निनिमेष नयनों से देखती रहती जैसे दूरगमित मृग को मृगी कान खड़ा कर तथा व्यर्षाविद्धसूक्ष्म हो अवलक निहारती रहती है ।

‘प्रदध्यौ’ शब्द से यहाँ रागात्मक एकाग्रता, ‘प्रध्यानं सुन्यस्थित’ शब्द से पर्याकुल विषण्णता तथा निश्चलक्षी’ शब्द से प्रियतम के रूप रस के आध्यायन की भाव तीव्रता की कलात्मक व्यञ्जना हुई है । दूसरी पंक्ति में उपनिबद्ध अप्रस्तुत विधान में सुकुमारता एवं रागानुगा प्रेमपरायणता की स्वाभाविकता एवं निश्चलता भी व्यक्त हुई है ।

महाकाव्यो में महान्वरिणों की प्रतिष्ठा अनिवार्य होती है, अतः उनकी विभिन्न मनस्वितियों एवं अवस्थाओं के उदात्त चित्रण के कारण विविध विध गुणों एवं वैशिष्ट्यों का चित्रण अपेक्षित होता है । महाकवि ब्रह्मघोष ने नन्द के महान्वरिण की कल्पना की है और उसकी सम्पूर्ण मनस्वितियों का झूठपूर्व आकलन कर उसे उदात्त गरिमा प्रदान की है । नन्द की समस्त जीवन कथा त्रियाशील है और उसके अभ्यन्तर मनुष्य की महत्तम उदात्तता तथा गौरवपूर्ण उपलब्धियों की पूर्ण प्रतिष्ठा है । लोकविश्रुत नन्द अलौकिक प्राठभा तथा महद् व्यक्तित्व से अग्नित है और अन्ततोगत्वा वह ससार-सग्राम में विजयी होता है । हम उसके जीवन में राष्ट्रीय जीवन का सांस्कृतिक परिवेश स्थापित देखते हैं ।

नन्द का व्यक्तित्व महाकाव्य के नायक की गरिमा तथा महत्ता के अनुरूप है । इन्द्र के समान ऐश्वर्यवान् शाक्य राज के सदृश में उद्भूत नन्द मूर्तिमान् कामदेव के समान कमनीय, समागत वसन्त तथा नवोदित चन्द्र के समान आह्लादक था । उसकी बाहुएँ लम्बी थीं, छाती विशाल थी, कंधे सिंह के समान थे और आँखें वृषभ की सी थीं ।

प्रियतमः नन्द को हम प्रिया के रूप सौन्दर्य में आवद्ध पाते हैं तथा उसमें कामात्मक भोग भावनाओं तथा विषय वासनाओं की आसक्ति की प्रचलता देखते हैं । नन्द अपनी प्रिया के बिना एक क्षण अलग नहीं रह पाता और वह प्रमोद तथा आनन्द का नीडभूत होकर कालक्षेप करता है । एक दिन तयागत जब उसके घर से अयाचित प्रत्यावर्तित हो जाते हैं तब वह उन्हें देखने के लिये समुत्सुक होता है, किन्तु प्रिया के प्रेम एवं तयागत की भक्ति के कारण उसकी स्थिति तरंगों पर चलने वाले राजहंस की तरह हो जाती है । विनायक के द्वारा प्रवर्जित हो जाने पर भी उसके अन्तःकरण में अपनी प्रिया सुन्दरी के प्रति अनुरक्ति बनी ही रहती है, किन्तु उसमें निर्मोक्षरीय को वर्तमान

देखकर बुद्ध उसे अनुशासित कर विषयो तथा कामोपभोगो की दु खरूपता, क्षणभंगुरता तथा असुरता का निर्देश करते हैं तथापि कामात्मक अनुशयो से वह व्यतिथत हो रहता है । परम कार्णिक तथागत जब उसे स्वर्ग का दर्शन कराते हैं तब उसके हृदय में अनवरत अप्सराओं के प्रति आकांक्षा की भावनाएँ तरलित होने लगती हैं किन्तु उनको विद्वपताओं का अन्वाहपान कर वे मोहपङ्क्त से नन्द का उद्धार करते हैं ।

तत्त्वज्ञान एवं विशेषानिष्ठबुद्धि की अवाप्ति के पश्चात् वह योगाकृत होता है और जीवन स्याम के सघर्षों को चील, समाधि तथा प्रज्ञा में जीत लेता है । परम उपदेष्टा की सम्बन्ध-देखना तथा स्वीय पराक्रम से जब उसे परम दान्ति की अवाप्ति होती है तब वह स्वयं अनुभव करता है—

अहं ह्यनार्येण पारीरजेन दु स्सार्तमे वरमनि कुप्पमाणः ।

निर्वर्तितस्तद्वचनाकुशेन दर्पान्वितो नाग इवाङ्कुशेन ॥

नन्द की जब अपनी स्वभावमुक्तता की प्रतीति होती है तब वह तथागत के चरणों में अपनी प्रणति निवेदित करता है । भगवान् बुद्ध कहते हैं :—

उत्तिष्ठ धर्मे स्थित शिष्यशुष्ट्रे किं पादयोर्मं पतितोर्ध्वं मूर्ध्ना ।

अभ्यर्चनं मे न तथा प्रणामो धर्मे यथैवा प्रतिपत्तिरेव ॥

तथागत उसे समानधर्मा एवं अट्टाईबलित देखकर लयक माँगलिक जेनना के अभ्युत्थान के लिये धर्मदेखना देते हैं और यह निर्देश करते हैं कि स्वीय कार्यों का परित्याग कर दूसरों का भी कार्य करो मोह धम्मोहित एवं तमोवृत्त जीवों के बीच धर्म प्रदीप को धारण करो—

विहाय तस्मादिह कार्यमात्मन कुश स्थिरात्मन् परकार्यमप्यथो ।

अमत्तु सत्त्वपु तमोवृत्तात्मसु श्रुतप्रदीपो निदि धार्यतामयम् ॥

नन्द के चरित्र में हृदय की बिह्वलता एवं मानवोचित स्वभाव-दीर्घत्व का दर्शन तो अवश्य होता है किन्तु अवन उदात्त कार्यों में उस ओकोत्तर दान्ति एवं ज्ञेय की प्राप्ति होनी है । सम्पूर्ण रागात्मक अनुशयो से मुक्त होकर वह लोकसेवा के नैष्ठिक कार्यों में लीन हो जाता है ।

इस प्रकार नन्द का आदर्श एवं अनुकरणयोग चरित्र महाकाव्योचित्र गरिमा में मुक्त दृष्टिगत होता है । नन्द के उज्ज्वल एवं गौरवान्वित चरित्र में युग-जीवन की आकांक्षाओं का हम प्रतिनिधित्व पाते हैं । वह नम्रता और महापंता, पील और शक्ति, त्याग और समय का समन्वयात्मक प्रतीक प्रतीत होता है जिसमें लोकमार्गनिक चेतना पूर्णतः व्यतिथत दीखती है ।

यद्योदीप से उन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वी को आलोकित किया तथा सदापियो को सुजनता के कारण दान देकर कृतार्थ किया ।

शुद्धोदन धर्मप्राण तथा वदविहित आचार के अनुयायी थे । भोगों के बीच रहने पर भी उनमें इन्द्रियवृत्तिजा नहीं थी । महार्घता एवं परमोदात्त चारित्रिक उदात्तता से युक्त शाक्यराज शुद्धोदन राजाओं में अप्रतिम तथा आदर्श थे:—

तेनापादि यथाकल्प सोमश्च यद्य एव च ।

वेदश्चाम्नायि सतत वेदोक्तो धर्म एव च ॥

एवमादिभिरत्यक्तो बभूवासुखभैर्गुणैः ।

अश्वत्थः शक्यसामन्तः शाक्यराज स शक्यवत् ॥

इस प्रकार हम सदाचार को शुभ्र आभा से मण्डित शुद्धोदन के चरित्र में मानव-संस्कृति का भव्य रूप पाते हैं । तब से ऊपर उठकर उन्होंने लोकचेतना के लिये अपने को प्रतिष्ठित कर सम्पूर्ण जीवन की सीमाओं को बलौकिक आध्यात्मिकता की अविराम धारा में निमज्जित कर दिया था ।

सुन्दरी के चित्रण में कवि ने मनोयोग से काय नहीं लिया है । सुन्दरी सौन्दर्यप्राण, रूपाकर्षक और पतिप्राणा है । पतिप्रेम में व्यतिथत नारी का सम्पूर्ण गुण उसमें विद्यमान है । कवि ने सुन्दरी की विरहकालीन मनोदशाओं का भव्य अंकन किया है और उसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है ।

सुन्दरी के सम्पूर्ण चरित्र को कवि ने तीन रूपों में व्यक्त किया है । प्रथमतः हम उसे नव-परिणीता राजबधू एवं आदर्श प्रणयिनी के रूप में पाते हैं । द्वितीयतः सर्वगुणसम्पन्न आदर्श नारी के रूप में तथा अन्ततः उसे विरहिणी के रूप में पाते हैं । सुन्दरी को कवि ने अनि-स-सौन्दर्यशालिनी, दिव्य गुण सम्पन्न, नवपरिणीता के रूप में प्रस्तुत किया है तथा उसकी विविध मनोरम रूपाकृति का चित्र अंकित किया है ।

चतुर्थं सर्ग में नन्द-सुन्दरी का पारस्परिक हास्य विनोद चित्रित है जिसमें सुन्दरी की परिहासवृत्ति, आदर्श पत्नीत्व एवं प्रगाढ प्रेम का परिचय मिलता है । सुन्दरी का अन्तःकरण आह्लाद, उत्साह और उमंगों से आपूर्ण है । यह चित्रकला प्रवीण, वाक्यपटु तथा प्रणयमज्जित जीवनवाली है ।

सुन्दरी के मन में त्याग की भावना दृष्टिगत होती है किन्तु त्रिप-वियोग उसे असह्य है—

नाहं विद्यासोर्गुरुदर्शनार्थमर्हामि कर्तुं तव धर्मपीठाम् ।

मच्छायंयुत्रैहि च शीघ्रमेव विशेषको यावदयं न मुक्तम् ॥

नन्द के चले जाने पर उसकी आँखें विपण्न हो जाती हैं और भ्रान्त मृगी की तरह उसे वह निनिमेष देखती रहती है ।

पतिवियोग में लावण्य प्रतिमा सुन्दरी आतप में कुम्भलाई पद्मसूक्त की भाँति मूर्च्छित मीन पड़ी दिखायी देती है । पक्ष सर्ग में सुन्दरी का चरित्र मङ्गला की साक्षात् प्रतिमूर्ति बन जाता है और उसकी विरह वेदना के उच्छ्वास छन्दों में कल्याण के प्रतिबिम्ब बन उठते हैं । द्विप के वियोग में वह हिमच्छत्तु के विषय चन्द्रमा की तरह मद्योभन बन जाती है तथा हाथ पर मुख रखकर झोक जलवाली नदी में तैरने लगती है । रोते रोते उसकी आँखें रक्तम हो जाती हैं और सताप से उसका शरीर सधुन्ध हो उठता है । सुन्दरी के विरहकालीन रूपों को कवि ने निम्न पद्यों में आकलित किया है —

सा रोदनारोविनश्क्तदृष्टि सतापसलोभित गान्धमष्टि ।
पपात दोर्णकुलहारमष्टि फलातिभारादिब धूतमष्टि ॥
सा पद्ममराग वसन वसना पद्मानना पद्मदलावताली ।
पद्मा विपद्मा पतितेय लक्ष्मी शुचीय पद्मसगिवासयेन ॥

×

×

×

सा सुन्दरी दशाक्षलोचरी हि दध्नाग्निसभिन्नदरीगुहेव ।
शोकामिना-तद्वृदि दह्यमाना विभ्रान्तचित्तेव तदा बभूव ॥
हरोष मम्लो विहराव जगती बभ्राम वस्यो विललाप दध्यो ।
चकार रोप विचकार मांस्य चकतं वक्त्र विचकपं वक्ष्म ॥

काव्य के अन्तिम सर्ग के दो पद्यों में सुन्दरी के अवदात चरित्र एवं त्यागमय जीवन की झाँकी मिलती है । भगवान् बुद्ध स्वयं कहते हैं —

ध्रुव हि सध्रुव्य तव स्थिर मनो निवृत्तनागावस्यमैनोरथे ।
वधूगद्वे सावि तवानुकुर्वन्ती करिष्यते स्त्रीषु विरागिणी कथा ॥
त्वमि परमव्रती निविष्टतत्त्व भवन्मता न हि रस्यते ध्रुव सा ॥
मरसि समदमात्मके विवित्ते मनिदिव काममुखैः परीतकस्य ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि अश्वधोष न अपने काव्य में अपूर्व एवं अलौकिक चरित्रों की सृष्टि कर महद्बुद्धेश्वर एवं मानवतावादी उदात्त जीवन मूल्यों तथा सस्कृत के विराट् वैराग्य की प्रतिष्ठा की है ।

रचना चित्त एवं अभिव्यञ्जना की दृष्टि से सौन्दर्य-रस-रक्त कलात्मक एवं उत्कृष्ट है । भाव-प्रवण अनुभूति तथा कलात्मक अभिव्यक्ति के समवत रूप में ही काव्यसौन्दर्य उपलब्ध होता है । कवि अपनी सबदना तथा रचना के

कवि ने भाषा को वर्ण योजना कौशल से संगीतात्मक बनाने का अपूर्व प्रयास किया है। इस प्रकार के प्रयास में सबसे अधिक सहायता ध्वन्यात्मक एवं नादात्मक शब्दों द्वारा उपलब्ध हुई है। नादात्मक वर्ण संयोजना का कलात्मक रूप उपस्थित कर कवि ने अर्थ सौख्य-सिद्धि की अपूर्वता प्राप्त की है।

दरीचरीणामस्मिन्-दरीणा मनोहरश्रोत्रिकुचोदरीणाम् ।
 वृन्दानि रेजुर्दिशि किन्नरीणा पुष्पोत्कचानामिव वल्लरीणाम् ॥
 हारा-मणीनुत्तमकुण्डलानि केयूरवर्णाभय नूपुराणि ।
 एवविधा-याभरणानि यत्र स्वर्गानुरूपाणि कलन्ति वृक्षा ॥
 वैद्युर्यन्त्रालानि च काञ्चनानि ।
 पद्मानि वज्राङ्कुरकेशराणि ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा की सरसता एवं भावों की अभिव्यञ्जना की दृष्टि से कवि ने अपूर्व कलात्मक प्रयोगों का उपनिबन्धन किया है।

भावों को प्रेयणीय एवं व्यञ्जनापूर्ण बनाने के लिये कवि ने उपमा तथा रूपक का अत्यन्त प्रयोग किया है। सूक्ष्म अनुभूतियों तथा कोमल भावों के विविध सकेतो तथा व्यञ्जनाओं की आस्वाद्यता में कवि की यौक्तिक एवं औचित्यपूर्ण उपमाएँ अतीव रमणीय एवं आकर्षक प्रतीत होती हैं। अपने अन्तःकरण की अन्तः वैचित्र्यशील एवं अनिर्वचनीय रसानुभूति को दूसरों के हृदय में सञ्जमित कर देने के लिये तथा अभिव्यक्ति की परिपूर्णता के लिये कवि ने सादृश्य सौन्दर्य से समुपेत शालकार काव्य भाषा की योजना की है। अश्वघोष के काव्य में उपमाओं के जो प्रयोग मिलते हैं वे उनकी असाधारण काव्यशैली के अविभक्त भ्रम हैं। उनकी उपमाओं में भावों की सूक्ष्मता एवं अनिर्वचनीयता तथा अर्थबोध की रमणीयता रूपायित दृष्टिगत होती है।

कवि की भाषा उपमाओं से ऐश्वर्यवती हो गयी है। समग्र काव्य के अनुशीलन से स्पष्ट है कि कवि ने अपनी सम्पूर्ण रसानुभूतियों को उपमा की व्यञ्जना द्वारा अन्तः व्याप्ति देने का प्रयास किया है।

काव्यानुभूति के आस्वादन तथा अन्तर्निहित सूक्ष्म भावों के सप्रेक्षण में कवि की उपमाओं का स्थान महत्त्वपूर्ण है। उनकी उपमाओं में न केवल सूक्ष्म एवं विविधविध अन्तःवृत्तियाँ ही साकार हुई हैं अपितु विश्व-मृष्टि एवं मनुष्य तथा प्रकृति की घन अन्तरगता भी विद्यमान है। सौन्दर्यपुञ्जित प्रकृति की समग्र रूपचेतना एवं भावभंगिमा की शोभाविश्रयिता की लक्ष्यधोप ने उपमाओं के माध्यम व्यक्त किया है। सौन्दर्यबोध तथा प्रेम-तीव्रता की

अद्वयता को व्यक्त करने के लिये भावोत्कृष्ट तथा प्रतिपाद्य विषय के अनुरूप उपमा की योजना यही दृष्टव्य है :—

ता सुन्दरी चैत्र लभेत नन्द सा वा निषेवेन न त नतधू ।

दृग्ध्रुव तद्विस्ल न सोभेता-यो-ग्रहीताविव रात्रिचन्द्री ॥

कवि ने रूप सौन्दर्य, गुणोत्कृष्ट तथा भावतीव्रता की व्यञ्जना के लिये रात्रि और चन्द्रमा का उपमान-संयोजन किया है। रात्रि और चन्द्रमा में अद्वैत प्रतिपत्ति होती है। चन्द्रमा की रजत ज्योत्स्ना से रात्रि प्रभापुष्कित एक आनन्द संचित होती है तथा चन्द्रमा भी रात्रि से ही ऐश्वर्यवान् एक चमत्कृत होता है। सौन्दर्य की प्रतिमा सुन्दरी नन्द के बिना आभासित नहीं होती तथा नन्द भी सुन्दरी के अभाव में अपनी आनन्द चेतना का प्रसार नहीं कर पाता। सादृश्य की अपेक्षा व्यञ्जना का चमत्कार यहाँ लक्षणीय है।

सुन्दरी के अनवद्य सौन्दर्य के निरूपण में कवि ने प्रभावव्यञ्जक उपमा की नियोजना की है —

तस्या मुख तत्सतमालपत्र ताम्रधरीष्ठ चिकुरायताक्षम् ।

रक्ताधिकाम्र पतितद्विरेफ सखैवल पद्ममिवावभासे ॥

ताम्रवर्णी अधरीष्ठ तथा दीर्घायत चपल आँखों से युक्त तमालपत्राकृत सुन्दरी का सौन्दर्यप्राण मुख सैवल अनुचिह्न उस सरसिज के समान घोभित हुआ जिसके रक्तिम अग्रभाग पर मकरन्द लोलुप भौंदे समासीन हों। कवि नियोजित यह चित्र अतीव आकर्षक है।

कवि की सौन्दर्याभिनिवेशी दृष्टि अत्यन्त भाव प्रबल एवं कल्पनानुरजित है। मुख सौन्दर्य के चित्रण में यहाँ रूप एवं प्रभावसाम्य की यौक्तिकता प्रभावक एवं सवेद्य हो गयी है।

रूप-सौन्दर्य की उत्कृष्टता को अधिक प्रभावपूर्ण रीति से अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने साम्यमूलक उपमा की प्रयत्नानुकूल योजना की है। उपमा के प्रयोग में सामान्यतया औचित्य का खवत्र निर्वाह किया गया है। पल्लवराग से अनुरजित हृदयों पर विनम्र पद्ममुल्य सुन्दरी का मुख जल में प्रतिबिम्बित कमल के प्रतिबिम्ब के ऊपर विनम्र कमल के समान घोभित हुआ।

तस्या मुख पद्मसपत्नभूत पाप्नी स्थित पल्लवरागनाग्रे ।

आयामस्याम्रसि पकजस्य यन्त्री नत पद्ममिवोपरिष्टान् ॥

सुन्दरी के रूप सौन्दर्य का यह चित्रण विरहकालीन अवस्था की अभिव्यक्ति में अतीव सक्षम है। रूप सौन्दर्य चित्रण के माध्यम कवि ने सुन्दरी की

उपमा प्रयोग अश्वघोष की स्वाभाविक रचना प्रक्रिया तथा प्रकृत वचोभिनिमा है। बाह्य-जगत् के समस्त रूप, दृश्य एवं सौन्दर्य एक साथ कवि के अन्तः प्रदश में समेकित रहते हैं और ऐसा लगता है कि कवि 'इव' 'एव' तथा 'एव' के बिना उसका व्यक्तीकरण कर ही नहीं पाता। उपमा-प्रयोग में सबत्र कवि-प्रतिभा का स्वातन्त्र्य लक्षित होता है। उपमा का यह प्रयोग नैपुण्य तब और आकर्षक एवं स्पृहा प्रतीत होता है जब कवि अनुभूति के सम-धरातल पर पाठक की अन्तःचेतना में आस्वाद्य होता है।

अश्वघोष की प्रत्येक काव्य-पंक्ति उपमा के सौन्दर्य से सजलित एवं उद्योतिष्मती है। कोई ऐसी पंक्ति नहीं है जिसमें अनुभूति की सूक्ष्मता, भावों की गम्भीरता, कल्पना की विपुलता एवं विचित्रता न हो।

अश्वघोष ने उपमा के पश्चात् रूपक का भण्ड निर्वाह किया है। उपमा और रूपक में घट्टुतः न्यूनाद्य भेद है क्योंकि उपमा में विहित प्रस्तुत अपस्तु का भेद जब सादृश्य प्रदर्शन के लिये तिरोहित कर दिया जाता है तब उपमा ही रूपक की सजा ग्रहण कर लेती है। उपमान के साथ उपमेय की एकरूपता तथा एकरूप प्रतीति ही रूपक है। भारतीय काव्यशास्त्रियों ने उपमा को अलंकारों का शिरोरत्न तथा काव्य-सम्पदा का सर्वस्व कहा है किन्तु पश्चात्य मनीषियों ने रूपक को अन्य अलंकारों की अपेक्षा विशिष्ट एवं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बताया है।

वाल्टर रेल की दृष्टि में रूपक अत्यन्त उदात्त अलंकार है। उन्होंने लिखा है कि वैधर्म्य में साधर्म्य और साधर्म्य में वैधर्म्य के अन्वेष्टन में कवि-प्रतिभा को परमानन्द की उपलब्धि होती है और साहित्य की अभिव्यक्ति उस अन्वेष्टन की एक प्रक्रिया मात्र है। एतदर्थ साहित्यकार को अद्भुत ध्यान-द प्राप्त होता है।

रूपक का प्रयोग भावनाओं के विशदीकरण के लिये तथा प्रतिपाद्य वस्तु को प्रभावक बनाने के लिये किया जाता है। रूपक एक सौन्दर्यपूर्ण अलंकार है, साथ ही साहित्य शैली की नवीन भनिमा से अनुरञ्जित करने का एक शिल्पित प्रकार भी है। यथार्थ रूपक का समुचित विनिवेचन अलंकरण की भाँति बाह्य एवं भिन्न नहीं है अपितु रूपक तो प्रत्यक्ष भावानुभूति के सम्प्रेषण का अनन्त एवं अप्रतिम साधन है।

रूपक काव्य का जीवन, कवि प्रतिभा का प्रतीक तथा मेधा की परिणत दशा का भण्डोन्मेष है। मर्ममुग्ध भावानुभूतियों की अत्यन्त सश्लिष्ट एवं यौक्तिक अभिव्यक्ति के लिये जब यथार्थ विवेचनों का प्रयोग अभीष्ट होता है

तब रूपक की अनिवार्यता स्पष्ट हो जाती है। वस्तुतः प्रत्येक काव्यमयी प्रतिभा कुछ सीमा तक रूपकात्मक हुआ करती है।

महाकवि अश्वघोष ने भी भावोत्कर्ष एवं भावोन्मेष की सरिलिप्त अभिव्यक्ति के लिये अभिव्यक्ति ससम रूपको का विषय विनियोग किया है। सुन्दरी के अनन्य छौन्दर्य के रूपांकन में कवि ने सागरूपक की भव्य योजना की है—

सः हासहसा नयनद्विरेफा पीनस्तनात्पुनतपचकोशा ।

भूमो बभासे स्वकुलोदितेन सा पद्मिनी नन्ददिवाकरेण ॥

उपर्युक्त पद्य में वाच्यार्थधारिणी अभिधा शक्ति अलोक सामान्य अर्थ व्यक्ति में हृत्तेज हृष्टिगत होती है। सागरूपक के भव्य विनियोग से यहाँ स्वम्यर्थ की अभिव्यञ्जना अधिक आकर्षक रूप में प्रत्याप्य है। 'हासहसा' शब्द से कवि ने अहनिम अधरो पर हस के समान मुस्कान माधुरी की शुभ्रता, 'नयनद्विरेफा' शब्द में नेत्रों की कञ्जलता, 'पीनस्तनात्पुनतपचकोशा' शब्द से बत्तीजों की पीनता तथा भुग्धा नवयोजना एवं अन्तः प्रेनपूरिता की अशेष शोभातिथयिता तथा 'नन्ददिवाकरेण' शब्द से एकनिष्ठप्रेम तीव्रता की मार्मिक अभिव्यञ्जना की है। कवि की विषयव्यञ्जकत्वना भी यहाँ दर्शनीय है। पद्मिनी के शोभा सबलित शुभ्र मुखमण्डल पर नयनरूप द्विरेफ अधिक स्पृष्ट प्रतीत होते हैं। 'द्विरेफ' शब्द में सुन्दरी के आगताकार नेत्रों की प्रतीति भी यहाँ अलौकिक है।

शब्दों के व्यञ्जना व्यापार एवं रूपकात्मक विनियोग से कवि ने यहाँ सुन्दरी की रूपोत्कृष्टता, कायिक अभिनिवेश तथा एकात्म अद्वैत प्रेम की अनन्यता का भव्य रूपायन किया है। रूपक के विनियोग से यहाँ अर्थ की स्वम्यात्मकता, विभ्रमयता तथा सरिलिप्त छौन्दर्य की एकरूपता का एकस्थानीय शालीन समीकरण प्रस्तुत कर कवि ने अपूर्वकलाप्रज्ञा का परिचय दिया है।

महाकवि अश्वघोष ने भावना-प्रधान एवं चिन्तन-प्रधान रूपको की योजना की है। दार्शनिक एवं बौद्धिक चिन्तनधारा की उद्बुद्ध प्रेरणा जहाँ रूपायित हुई है वहाँ विचार संहति पूर्णतः स्पष्ट हो गयी है। धर्मचक्र की वर्णना में उन्होंने लिखा है—

अथ धर्मचक्रमृतनाभि घृतिमतिष्ठमाभिनेमिमत् ।

तत्र विनयनियमाभिमृषिर्जयतो हिताय परिपद्यतयेत् ॥

उपर्युक्त धर्मचक्र के रूपक विनियोग में महाकवि ने समस्त सांस्कृतिक परिवेश को रूपायित कर एवं योगवाप्ति के उपकरणों का निर्देश कर अवगम्य

की महत्ता का अन्वाख्यान किया है। यह धमचक्र सत्यस्य नाभि, घूर्ति, मति तथा समाधि रूप मति तथा विनय एवं नियम स्वर कोहन से अनुस्यूत है। निर्वाण की अवाप्ति के लिये श्रुत आचरण विनय, नियम धैर्य, सम्यक् मति, ज्ञान एवं समाधि की अपरिहायता है। समाधि के बिना निर्विरोधचित्तवृत्तियाँ सम्भाव्य नहीं हैं तथा ज्ञान के बिना संसार की निस्संगता की अभिज्ञा नहीं हो पाती।

यह रूपक दार्शनिक चिन्तन का अग्रतिम निदघन है। कवि ने अपनी जीवन-साधना की प्रकृतिरूपता को व्यक्त कर अपनी दार्शनिक-अनीया का अयर्गमित निरूपण किया है।

कवि संसार की निस्सारता दोषपूर्णता तथा नीपणता के प्रति पूर्णतः अत्यवहित है। तयागत ने जिस संसार सागर का संतरण किया था उसको स्थापित करते हुए कवि ने साग रूपक का अन्य निवाह किया है —

स दोषसागरमगाधमुपैष्वलमाधिवन्तुक्म् ।

क्रोधमदभयतरङ्गवञ्चल प्रवतार लोहमपि च शङ्कारयन् ॥

तयागत ने जिस दोष सागर का संतरण किया वह छल कपट स्वर बल, आधि-रूप जन्म, क्रोध, मद एवं अदरस्य तरंग से अन्वित है। प्रस्तुत कथात्मक अभिव्यक्ति से यही यह ध्वनित है कि मनुष्य इस व्याध दोष सागर का सब तक अविक्रम नहीं कर सकता जब तक वह छल-कपट मानसिक चित्त तथा क्रोध मद एवं भय का उपोहन न कर दे।

उपर्युक्त रूपक में कवि ने संसार सागर के संतरण के लिये साधक को उपयुक्त वृत्तियों के ग्रहण के लिये अवबोधित किया है। रूपक-विनियोग में कवि ने समस्त पदविन्यास के माध्यम दोष सागर की व्याधता को भी व्यक्त कर दिया है।

विरह विमलित नन्द की विमोघावस्था का चित्र अंकित करते हुए कवि ने बड़ा ही भावार्थक रूपक प्रस्तुत किया है—

स तत्र भार्याविसभवेन वितकधुनेन तम-शिखेन ।

अमाम्निनान्तर्हृदि दह्यमानो विहाय धैर्य विललास उत्तन् ॥

नन्द के अन्तःप्रदेश में कामाग्नि प्रज्वलित है। यह कामाग्नि भार्यारूपी धरणि से समुत्, वितकधुन से अनुस्यूत तथा तम शिखा से अन्वित है। उसका दह्यमान हृदय में स्दैर्य एवं धैर्य नहीं है, बल विलपनशील है। 'वितकधुन' शब्द से कवि ने यहाँ नन्द की ऊहापोहात्मिका चित्तवृत्ति का, तथा 'तम

दिखेन' शब्द से नैराश्यपूर्ण जीवन की विषण्णता एवं छोक तीव्रता का भावार्मक एवं जीवन्त चित्रण किया है ।

उपमानो की सम्बद्धता से यहाँ नन्द की वियोग-स्मृति की विकसता तथा भावोद्देग के आविश्यक की प्रतीति होती है । भावपक्ष की सशक्तता तथा कलापक्ष की शक्तिमत्ता से यहाँ नन्द की विरहजन्य मनोदशा का संश्लिष्ट चित्र भावोन्मेष की अजस्रता से परिपूर्ण हो गया है ।

कवि ने कामसर्प से दक्षित नन्द की मनोदशा का चित्र अंकित करते हुए एक और रूपक की योजना की है जिसमें भाव संवेदन एवं मार्मिकता अपेक्षाकृत अधिक है —

अनर्घभोगेन विघातदृष्टिना प्रमाददष्ट्रेण तमोविषामिना ।

अहं हि दृष्टो हृदिममघाहिना बिधत्स्व तस्मादगदं महाभियक् ॥

कामरूपी सर्प ने, अनर्घ ही जिसका भोग है, विघात ही जिसकी दृष्टि है, प्रमाद ही जिसकी दृष्टा है तथा तम ही जिसका तीक्ष्ण बिंदु है, मैं हृदय में दक्षित हुआ हूँ हे महाभियक् । अतः मुझे बिषविनाशक ओषधि प्रदान कीजिये ।

प्रस्तुत सांगरूपक में कवि ने काम के लिये सर्प का उपमान निमोजित किया है जिससे उसकी भोग्यता एवं बिघातकता भवित हो गयी है । काम-सर्प से दृष्ट कोई मनुष्य स्थिर नहीं रह पाता, वह मोहमूर्छित हो सन्नोह हो जाता है ।

महाकवि अश्वघोष ने क्लेशघातुओं के विघात के लिये युद्ध का रूपक प्रस्तुत किया है, ऐसी प्रतीति होती है मानो कवि युद्ध की समस्त विद्याओं की बहुज्ञता से अविद्य है । युद्धरूपक में युद्ध के समस्त उपकरणों के लिये कवि ने मूर्त एवं अमूर्त उपमानों की उदात्त योजना की है —

सज्जानचाप स्मृतिवर्मबद्धवा विमुह्योत्तमवतवाहनस्य ।

क्लेशादिभिर्विचस्तरणाजिरस्यै साधुमुपसुविजयाय तस्यौ ॥

ततः स बोध्यज्जितराजस्यै सम्पक् प्रभानोत्तमवाहनस्य* ।

मार्गाङ्गमातङ्गवता बलेन धनैः धनैः क्लेशवर्मजयाहे ॥

स स्मृत्युपस्थानमयं पृथक् सान्निध्यमसमयान् सणेन ।

कुक्षस्य हेतुपचतुर्विधमभि स्वै स्वै प्रचारायतनेन्दार ॥

आर्यैर्बलैः पञ्चभिरेव पञ्च चेतः सिद्धान्यप्रतिपैदमन्त्र ।

मिथ्या ज्ञानायाश्च तथा ज्ञानागैर्विनिर्दुषावाष्टभिरेव सोऽष्टौ ॥

उपर्युक्त सांगरूपक कवि के युद्धविषयक ज्ञान का अवबोधक है । आध्यात्मिक चेतना से अनुस्मृत नन्द को यहाँ कवि ने एक घोड़ा के रूप में अंकित किया है जिसमें अत्यवहित आगरूपकता, अनुवर्तिता एवं स्वच्छन्द ओगच्छिता है ।

यहाँ वर्णन की सश्लिष्टता एवं सुसंवर्धित समासबहुल वर्ण-योजना की महा-प्राप्तता से कवि के काव्यशिल्प की मूर्तता एवं विशदता पूर्णतः स्पष्ट हो गयी है। उपनिबद्ध रूपक से मात्र युद्ध-दृश्य ही रूपायित नहीं होता अपितु बोररस की अंतिम ध्वनि भी अनुभाव्य हो गयी है।

आध्यात्मिक योद्धा नन्द लोभरूपी धनुष तथा सकल रूपी तीरवाले, राग-नामक महाशत्रु को योगायुधो से विदीर्ण करने के लिये उद्युक्त है—

स लोभबाण परिकल्पबाण राग महावैरिणमत्परोष
कायस्वभावाभिगतेभिर्भेद योगायुधास्त्रैरमुभात्सृष्टैः ।
द्वेष्टायुधं क्रोधविक्रान्तबाण व्यावादमन्तः प्रसव सप्तमम्
मैत्रोपपत्कैर्धृतिनूतनसस्यैः क्षमाधनुर्गोविमृतैर्जघान ॥

उपर्युक्त रूपक में कवि ने अलौकिक प्रज्ञा से आध्यात्मिक योद्धा नन्द के स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप बोर महारथी के रूप में किया है जो अपनी अवाप्ति के लिये पूर्णतः अत्यवहित एवं जागरूक है।

निराकर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अश्वघोष ने अपनी प्रतिभा और काव्य मेधा के बल पर उपमा और रूपकों के द्वारा अपनी जीवन्त अनुभूतियों तथा दार्शनिक विचारों को मूर्तिमान कर दिया है जिससे भावपक्ष और कलापक्ष पूर्णतया संयोजित तथा अविच्छिन्न हो गये हैं।

कवि की काव्यसृष्टि आत्मिक प्रेरणा के अनुरूप होती है। विमुक्त धार्मिक भावना से अनुत्पन्न कवि का यह काव्य आध्यात्मिक भावना से अनु-प्राप्त है। बीतराग तथा आत्मलोभ कवि ने अपनी आतिथकता तथा उदात्त जीवन की लोकमार्गलिक साधना से नन-जीवन को आध्यामित करने के लिये ही दर्शन को काव्य के माध्यम से व्यक्त किया है। चिन्तनप्रधान दार्शनिक विचारों के प्रतिनिधान से कविता की स्वाभाविकता, मार्मिकता तथा नाव्य संवेदना का प्रवाह व्याहत नहीं हुआ है। दार्शनिक विचार-निबन्धना से महा-कवि का यह काव्य महाकाव्योचित औदार्य तथा आध्यात्मिक-सौष्ठव से समा-हित हो गया है। गम्भीरतम भाव-प्रक्रिया के निरूपण में कवि को जितनी तत्त्वज्ञता है आध्यात्मिक विचार-मयियों के सप्रधान में उतनी ही आत्म-लौक्यता भी।

अश्वघोष का युग प्रमुखतः नवीन सांस्कृतिक परिवर्तन का युग था, अतः इस युग के काव्योत्कर्षों को काव्य और दर्शन की एकात्मता में देखा जा सकता है। कवि का युग मर्थों एवं तर्कों से वहुन्निष्ठ तथा तर्कों एवं वादों में विदीर्ण

था। बौद्धिक चेतना का महाह्रास हो रहा था, अतः युगसंस्कृति के नवोत्थान के लिये सांस्कृतिक उत्थान के प्रतिनिधि कवि की अपेक्षा थी।

युग की नवीन सांस्कृतिक परिवेश में अभिमण्डित करने के लिये तथा जरा-मरण के निश्चरित्र तम को निराकृत कर भव-कष्टनिवारण के लिये कवि ने काव्य-दर्शन की अभिनव मृष्टि की है। तथागत के काल में जो लोक-परिस्थिति निष्क्रिय हो चुकी थी तथा तार्किकता एवं अर्थ-रहित धार्मिकता के सिद्धान्तों से बिजटित एक सांस्कृतिक वृत्त पूर्ण होकर अधोमुखी गति में प्रसार पा रहा था उसे महाकवि ने व्याहृत कर निश्चेतन भू-मन की नवीन चेतना दी।

अश्वघोष का बौद्धिक चिन्तन भावना के धरातल पर उपवृद्धि होता गया है और दार्शनिकता अन्ततः तथागत की आध्यात्मिकता में पर्यवसित हो गयी है। उनके काव्य में जहाँ भावनाओं का तीव्रतम आवेष्ट है वहाँ दूसरी ओर चिन्तनपूर्ण असामान्य गहन दार्शनिक प्रतिपत्ति भी, किन्तु कवि की विरोधता दोनों के सुन्दर समीकरण एवं समन्वय में है। अश्वघोष के काव्य ने दर्शन को मधुरिमा तथा स्निग्धता प्रदान की है और दर्शन ने काव्य को औशस्य प्रदान किया है।

यह तो पूर्णतः स्पष्ट है कि अश्वघोष के काव्य में बौद्ध-दर्शन की उदात्त भावना और यथार्थवादी दृष्टिकोण का बिखलेपन हुआ है। संसार की बसारता, क्षणभंगुरता एवं विषयोपभोग की निस्तारता से अन्तर्भावित कवि की अन्त-वर्षितना बुद्ध-प्रतिपादित निर्वाण के अधिगम के लिये उत्प्रेरित है। नन्द तथा सुन्दरी की कथा के द्वारा कवि ने बौद्ध-दर्शन की समस्त प्रतिपत्तियों का विवेचन किया है।

मौन के उद्दाम-परिवेश में आपन्न मनुष्य की चेतना कामात्मक भोगों में विषटित होनी रहती है, कभी संतोष एवं स्वैर्य की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि पक्ष्नेरित-अग्नि के समान काम-भावनाएँ सबंदा उद्दीपित होती रहती हैं। कामनाओं की प्रार्थना तुल्यकारक है, विषयों की तृप्ता अधान्तिकर है। यही कारण है कि अश्वघोष ने कामोपभोग की सर्वत्र विमर्शना की है।

आध्यात्मिक चेतना को ऊर्ध्वगामिता के लिये विवेक एवं यथार्थज्ञान की परमापेक्षा है। संसार विषयोपभोग, कामराग और अशेष तृप्ता तथा नियतशोक दुःख का पर्याय है, अतः इसके यथार्थज्ञान एवं सम्यक् विवेक के बिना निःश्रेयस् निर्वाण की अवाप्ति संभव नहीं। विवेक और धृष्टा से मनुष्य यथार्थजीवन की उन्नत चेतना की अधिगत कर सकता है। आरम्भचिन्तन और उत्तरचिन्तन जैसे

गहन विषयो मे अज्ञा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। दिव्यगुणों की प्राप्ति एवं करणीय कर्मयुक्तता के लिये अज्ञा ही कारण है। अज्ञासमन्वित व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है, अज्ञा के अभाव मे मनुष्य कर्मनिरत नहीं होता। अज्ञा सभी कर्मों की मूलोत्पादिका है।

आस्तिक दर्शनो मे अज्ञा को धर्म एवं योग का प्रधान अंग माना गया है। अज्ञा मन-प्रसाद है, चित्त की प्रसादिकता है। पातञ्जल योगदर्शन मे योगसिद्धि के साधनों मे अज्ञा की परिगणना सर्वप्रथम की गयी है। महाकवि अश्वघोष ने लिखा है कि अज्ञा सद्धर्म को ग्रहण करती है जैसे हाथ दान ग्रहण करता है। श्रेय का निमित्त होने के कारण बोज और पाप को पवित्र करने के कारण यह अज्ञा तीक्ष्ण है। अज्ञा के सखटन से सद्धर्म उसी प्रकार सर्वाङ्कित होता है जिस प्रकार मूल की बुद्धि से वृक्ष :—

अज्ञाङ्कुरमिमं तस्मात् सर्वधर्मितुमर्हसि ।

तद्बुद्धौ वर्धते धर्मो मूलबुद्धौ यथा दुग्धे ॥

अश्वघोष ने विद्यासाधितयम की अभिव्यक्त करनेवाली भावना के रूप मे भी अज्ञा का व्यवहार किया है। अज्ञा हृदय की शुचिता एवं आस्तिक्य बुद्धि है—

अन्तर्भूमिगत ह्यम्भ अद्दधाति नरो यदा ।

अपरिवे सति यत्नेन तदा जनति गामिनाम् ॥

आध्यात्मिक योग एवं साधना के लिये अश्वघोष ने शील और इन्द्रिय संयम का सुन्दर निरूपण किया है। ससार मे उत्पन्न होकर मनुष्य को सासारिक धर्मों से लिप्त नहीं होना चाहिये। पद्मपर्ण जैसे जल मे उत्पन्न होकर भी जलोपलिप्त नहीं होता वेने ही मनुष्य को सासारिक कामानुशयो से लिप्त नहीं होना चाहिये। रजोत्पन्न स्वर्ण बिद्युत् एवं निर्मल होने के कारण पासुदोष से आबद्ध नहीं होता, उसी प्रकार आध्यात्मिक ऊर्जस्विता के लिये धर्मलिप्तता श्रेयष्कर नहीं है।

शील और इन्द्रिय-संवर के बिना तृष्णा एवं दुःख का ग्रहण सम्भव नहीं है, वत अद्वेन्द्रियपुरस्सर होकर शुद्ध आचरण अपरिहार्य है। शील को अश्वघोष ने मानसिक पीडा का अभावोपनिषद् कहा है तथा इसकी प्रधानता का वर्णन कर इसकी शुद्धता की अपरिहार्यता बताया है। शील ही शरण है, पथ-प्रदर्शक, धन तथा मित्र है। यह शील मोक्ष के लिये प्रयत्नशील योगियों का अनन्य सहायक है —

शील हि शरणं सौम्य कान्तार इव देशिकः ।

मित्रं बन्धुश्च रक्षा च धनं च बलमेव च ॥

यतः शीलमतः सौम्य शील संस्कर्तुमर्हसि ।

एतत्स्थानमथान्ये च मोक्षारम्भेषु योगिनाम् ॥

शील तथा इन्द्रिय-संयम के प्रसंग में अश्वघोष ने बुद्ध-प्रवेष्टित अष्टांगिक मार्ग का सम्यक् विवेचन किया है। अष्टांगिक मार्ग पर आरुढ़ मनुष्य दुःखों के प्रहाण में सक्षम हो सकता है, इसके बिना कायकलेश विमुक्ति असंभव है। कार्यों की अवधानता के लिये कवि ने स्मृति की महत्ता तथा उसकी अपरिहार्यता का विशेषरूप वर्णन किया है। जिसकी स्मृति विप्रवृत्त है उसका अमृततत्त्व विनष्ट हो जाता है और जिसकी कायगता स्मृति है उसी के हाथ अमृत है। आदि प्रस्थान सगं में कवि ने स्मृति का सम्यक् निरूपण कर इसकी अपेक्षता का निर्देश किया है।

योगसिद्धि के लिये चित्तको एव प्रतिपन्न भावनाओं का प्रहाण आवश्यक है। नैमी, कश्मा एवं लोकमान्यलिक भावनाओं से हो मानविक शान्ति एवं चित्त-निर्मलता की प्राप्ति हो सकती है। अकुशल चित्तों के उत्पन्न होने से उत्पन्न तत्त्वज्ञान विरोधित हो जाता है अतः योगाचारी चित्त को दोष व्यवहित चित्त को विप्रोषित कर अपने मन को शान्त करना चाहिये।

अश्वघोष ने निर्वाण की प्राप्ति के लिये योग को आवश्यक बताया है। योग आध्यात्मिक आत्मचेतना की दिव्य एव चिदात्मक दिव्य चेतना के साथ एकान्त व्यतिषक्ति है। मानविक प्रत्ययो एवं मनोवृत्तियों के ऊहापोह का एकान्त प्रथमन योग है। योग की परमोदात्त प्रक्रिया में पतञ्जलि ने अष्टांग योग का निरूपण किया है। अश्वघोष ने भी त्रयोदश सगं में यम-नियमादि तथा इन्द्रिय संयम का अत्यवहित विवेचन किया है तथा शील की परमधरण कहा है। योग के लिये उत्तम आसन की अपेक्षा होती है, इसके बिना कामिक अवधानता संभव नहीं। प्राणायाम की विवेचना न कर अश्वघोष ने यह निर्देश किया है कि मनुष्यों के प्रवसासकर्मण तथा उच्छ्वास परित्यजन को अत्यवहित हो जानो। पुनः उन्हाते आनापान-स्मृति को यथोभूत करने की चेष्टना दो है। सर्वेन्द्रियों के संयमन के बिना योगसाधना संभव नहीं है, अतः उनका प्रत्याहार अनिवार्य है। अश्वघोष ने अपने मन का अपने में संहरण को प्रत्याहार कहा है तथा आत्मवान होकर की गयी मनोधारणा को धारणा कहा है। शौन्दरनन्द में चतुर्विध ध्यानो का सविशेष वर्णन उपलब्ध होता है। समाधि का अन्वाख्यान करते हुए कवि ने लिखा है कि समाधि क्लेशों का विष्कम्भन करता है तथा समाधिरूप योगियों के ऊपर मन्त्रबद्ध सर्पों की भाँति दोष आक्रमण नहीं करते।

शौन्दरनन्द के योगाभ्यास के लिये काल और उपाय के परीक्षण का सम्यक् निर्देश किया गया है क्योंकि असमय और अनुचित प्रयत्नों से किया

गया योगाभ्यास अनर्थ सिद्धि का कारण होता है । जिस प्रकार अग्नि का अभि-
लापी मनुष्य जैसे आदंकाष्ठ से प्रयत्न करके भी अग्नि की प्राप्ति नहीं कर पाता
तद्वत् अनुचित प्रयत्नो के माध्यम से योगाधिगम असम्भाव्य है । अतएव देश, काल
तथा योग की मात्रा एवं उपाय का सम्यक् परोक्षण करके एवं अपने में बला-
बल का संप्रधान करके योगाभ्यास में प्रयत्नशील होना चाहिये :—

क्लेशप्रहाणाय च निश्चितेन कालेऽभ्युपायश्च परीक्षिततमः ।
योगोऽप्यकाले ह्यनुपायतश्च भवत्यनर्थाय न तद्भुजाय ॥
आर्द्राच्च काष्ठाबलनाभिकामो नैव प्रयत्नादपि बल्लिमृच्छेत् ।
काष्ठाच्च शुष्कादपि पातनेन नैवाग्निमाप्नोत्यनुपायपूर्वम् ॥
तद्देशकालौ विधिवत्परीक्ष्य योगस्य मात्रामपि चाभ्युपायम् ।
बलाबले चात्मनि संप्रधाय कार्यः प्रयत्नो न तु तद्विफलः ॥

महाकवि अश्वघोष ने अपने इस महनीय काव्य में बहुत, आर्य-सत्यो
तथा शील, समाधि एवं प्रज्ञा का उदात्त वर्णन कर निर्वाण की अलौकिक
मीमांसा की है ।

निर्वाण सम्पूर्ण चित्तकुत्तियो का आत्यन्तिक निरोध है । निर्वाण चेतोविमुक्ति
एव विगत तृष्ण जीवन की परम शान्तिमयता है । यह सर्वमल निरहित एव
अत्यन्त परिशुद्ध है । यह शान्तिपूर्ण, शिवात्मक एव वैराग्यपूर्ण तथा कल्याण-
भिनिवेशो परमनैष्ठिक अत्युत्तम पद है जिसकी अवाप्ति के पश्चात् क्लेश स्वयं
विकम्भिन्त हो जाते हैं । निर्वाण की मीमांसा करते हुए महाकवि अश्वघोष
ने लिखा है कि निर्वाणित दीप न तो पृथ्वी में जाता है, न अन्तरिक्ष में, न किसी
दिशा में, न किसी विदिशा में प्रत्युत स्नेह के क्षय होने के कारण शान्ति को
प्राप्त कर लेता है । उसी प्रकार परम तत्त्वज्ञ व्यक्ति कहीं नहीं जाता अपितु
क्लेशों के विकम्भिन्त होने पर परमशान्ति को प्राप्त कर लेता है :—

दीपो यथा निर्वृत्तिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम् ।
दिशं न काञ्चित् विदिशं न काञ्चित् स्नेहक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥
तथा कृतो निर्वृत्तिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम् ।
दिशं न काञ्चित् विदिशं न काञ्चित् क्लेशक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥

निर्वाण प्राप्त पुरुष के लिये यद्यपि किञ्चित् करणीय नहीं है तथापि विद्व
की मागलिक चेतना के उन्नयन के लिये तथा नैतिकता से उपरत मनुष्य की
अन्तश्चेतना में चेतन-भावक-कण भरने के लिये कर्म करने की अपरिहार्यता है ।
भाव-तृष्णा के तम से व्याहृत एवं क्षणिक भोगों से प्रतिहत मानव-जीवन को

निर्वाण की शान्तिमुखा से सचेतित करना अवाप्तकाय योगियों का परम कर्तव्य है । भगवान् बुद्ध ने अवाप्तकार्यं नन्द को उपदेश देते हुए कहा है —

अवाप्तकार्योऽपि परा गतिं गता न तेऽस्ति किञ्चित्करणीयमप्यपि ।
अतः परं सौम्य चरानुकम्पया विमोक्षयन् कृच्छ्रगतान् परानपि ॥

×

×

×

×

इहोत्तमेभ्योऽपि मत्तं स तूत्तमो य उत्तमं धम्ममवाप्य नैविकम् ।
अपि तस्मिन्वात्मगतं परिधम्मं धम्मं परेभ्योऽप्युरदत्तुमिच्छति ॥
विहाय तस्मादिह कार्यमात्मनः कुवस्विरात्मन् परकायमप्यथो ।
अमत्सु सत्त्वेषु तमोवृत्तात्मसु श्रुतप्रदीपो निश्चिन्नायतामयम् ॥

इस प्रकार महाकवि अश्वघोष ने अपने जीवन-दशान में लोक माण्डलिक चेतना एवं मानव कल्याण की भावना की अलौकिक प्रतिष्ठा की है । कवि के इस महत्तम काव्य में मानवतावादी मूल्यों की प्रतिष्ठा का आधार और मानवता के समलविधान का उत्तमोत्तम प्रयास है । मानवीय जीवन-मूल्यों के प्रति कवि आस्थावान् है तथा उसकी व्यापक एवं कल्याणभिविधेशी दृष्टि आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है ।

सौन्दर्यनन्द का उद्देश्य आनन्द की उपलब्धि है और जीवन ॥ महत्तम ध्येय निर्वाण की अवाप्ति ही प्रस्तुत काव्यरचना का चरम लक्ष्य है । दया, धर्म, अष्टांग-साधना एवं कल्याण से प्रेरित कवि का अन्तिम लक्ष्य लोक-मंगल है । कवि ने अपने महनीय काव्य में लोक मंगल एवं शिवात्मक ज्योति में पूर्ण निर्वाण पद की अवाप्ति का जो सम्मिश्र प्रसारित किया है वह स्वकाशीन और विश्वजनीन है । वस्तुतः महत्प्रेरणा और महदुद्देश्य से अनुप्राणित यह महाकाव्य मोक्षार्थ-चेतना पर अधिष्ठित यह काव्य है जिस में आध्यात्मिक जीवन-दशान की ज्योतिष्मती भावना का उदात्तीकरण पूणतः विद्यमान है ।

परिशिष्ट—२

अद्वयधोप की सूक्तियाँ

सूक्ति का सामान्य अर्थ है सौष्ठवपूर्ण लोकातिशय कथन । लोकवाणी से अतिशय विलक्षण, प्रभावशालक विशेष कथन ही सूक्ति है जो काल क्रम से कवि वाणी के पर्याय रूप में प्रत्यभिज्ञेय हुई । काव्य की प्रकृष्टता के प्रतिमान रूप मर्मस्पर्श सूक्तियों से ही कवियों की महीयता सिद्ध होती है । वेदमन्त्रों के विषयमिष्ट समूह भी सूक्त कहे गये हैं, जिसका अर्थ है—वैशिष्ट्यपूर्ण कथन । अथवा लोककवियों की सूक्ति के लिये भी सूक्त का प्रयोग उपलब्ध होता है ।^१

जाने चलकर सूक्ति काव्य की परिभाषा बन गयी । काव्य के पर्याय में सूक्ति का उल्लेख राजशेखर की काव्यमोमासा में मिलता है । 'अन्य कवियों ने भी सूक्ति को ध्वज से पिया जाने वाला समुद्र तथा कर्ण रुपी सूक्ति का लेख मधु कहा है ।'

राजशेखर ने कविवाणी को सूक्तिधेनु कहा है —

या दुग्धाऽपि न दुग्धेव कविदोऽभिरुचिर्बहम् ।

हृदि न सन्निभता सा सूक्तिधेनु सरस्वती ॥

सूक्ति की विलक्षणता एवं मर्मस्पर्शिता से सम्प्रेक्षित हो कर साधक कवि ने 'भुवनेश्वरी स्तोत्र' में सरस्वती से नर्तनशील सूक्तियों की आकांक्षा व्यक्त की है ।^२ रसनिर्भर सूक्ति की प्रकृष्टता के कारण ही कवि से काव्य नहीं सूक्ति

१ कवीना महता सूक्ते.

जीवित इव कथयते सूक्ते दुःखाविका कवेस्तावत् । —अमृतदन्त

२ कर्णमृत सूक्तिरसम् । विक्रमाकदेवचरित । १ । २९

स्येयामु श्रुतिसूक्तिरेह्यमधवस्तावत्सता सूक्त्य । —सुभाषितरत्नकोष ।

३. मातर्देहप्रतामहो धृतिमयो नादैकरोधामयी

सा एव प्राणमयी हुताशनमयी बिन्दुप्रतिष्ठामयी ।

तेन एवा भुवनेश्वरी विश्विनी ध्यायामि जाया विभो-

स्वत्कारुण्य विकासिपुष्पमतय खेत्तु मे सूक्त्य ॥

—भुवनेश्वरीस्तोत्र—३ ।

श्रवण का आग्रह दृष्टिगत होता है ।^१ इससे यह स्पष्ट है कि सूक्ति सवलित रचना ही उत्कृष्ट काव्य है । काव्यश्रमज्ञ (भावक) ही सूक्तियों से आह्लादित होता है क्योंकि वह शब्दों के कलात्मक विन्यास तथा रीति का प्रत्यभिज्ञान करता है, रसामृत का आप्यायन करता है, तात्पर्यमुद्रा का सचयन कर पृथक्-पृथक् विन्यास करता है । उपर्युक्त जितने लक्षण उपन्यस्त हैं उनसे काव्य-विवचना की परिपुष्टि होती है किन्तु काव्य से नहीं अपितु सूक्तियों में आह्लादित होने की भावना उक्त है

यद्यपि काव्य का रसामृत निभर विश्व के लिये आस्वाद्य था किन्तु काव्य की प्रकृष्टता के प्रयायक अभिनव भावों से परिपूर्ण तथा अलौकिक विचारों से समुपेत उसकी सूक्तियाँ थीं । इससे स्पष्ट है कि रसनिभर काव्य होने पर उसकी आस्वाद्यता सूक्तियों के कारण थी । महाकवि बिल्हण ने काव्य में रस तथा सूक्ति दोनों को समान स्थिति का निरूपण करते हुए विचक्षणों की विचार शानोपल-पट्टिका पर परीक्षण हेतु स्वरीय सूक्ति रत्नों के प्रस्तुतीकरण का उल्लेख किया है ।^२ बिल्हण ने जो सूक्ति रस को श्रोत्र आप्यायक अमृत कहकर सूक्तिवरक काव्य की मान्यता का सखलोभद्र उपबृंहण किया है और सूक्तियों की अप्रतिम प्रतिष्ठा की है ।^३

यह ध्यातव्य है कि ज्वनि एव रस की भाँति पूर्वोक्त सूक्ति ही काव्य की अमृतम कसीटी थी क्योंकि आनन्दबन्धन ने प्रबन्धों में दृश्यमान रसभग का पृथक् पृथक् निरक्षण इसलिये प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि सहस्रो सूक्तियों से

- १ कस्तुर भो कविरश्मि काव्यभिनवा सूक्ति सखे पठ्यता
रसस्वा काव्यकपैव सम्प्रति मया कस्मादिदं श्रूयताम् ॥
य सम्यग्निर्विनक्ति दोषगुणयो धार स्वयं सत्कवि ।
सोऽस्मिन्भावक एव नास्त्येष भवद् दैवान् निम्नतर ॥
- २ कथासु ये लब्धरसा कवीना ते मानुरज्यन्ति कथान्तरेषु ।
न ग्रन्थिपर्णप्रपञ्चाश्चरति कस्तूरिकावधमृगास्तपोषु ॥
उल्लेखलोलापटनापट्टनां खचेजसा वैकटिकोपमानम् ।
विचारशानोपलपट्टिकामु मत्सूक्तिरत्नान्वतिषोभवन् ॥

विक्रमाकदेवचरित—१।१७-१९

- ३ कर्णामृत मुक्तिरस विपुल्य दोषे प्रयत्नं सुमहान् खलानाम् ।
निरीक्षते केलिबन प्रविश्य क्रपेलकं दृष्टकजालमेव ॥

विक्रमाकदेवचरित १।२९।

संदृष्ट महान् कवियो का दोषोद्घोषण स्वकीय दूषण हो जाता है ।^१ यही कारण है कि विलक्षण व्यंज्योष से अन्वित सूक्तियो के सद्गुम्फन की उपेक्षा ध्वनि एवं रस की महती प्रतिष्ठा के पश्चात् भी नहीं हुई ।

आचार्य कुन्तक भी सूक्ति की चमत्कारिक योजना से प्रभावित लक्षित होने हैं । उन्होने भारती (कवि-वाणी) को कवि के मुख चन्द्ररूपी लास्य-मन्दिर मे सूक्तिविलासों को अभिनेतृ (नर्तकी) कहा है ।^२ आलोचको एव भावुक रसजों ने कवि एवं काव्य की संस्तुति मे सूक्ति की ही संज्ञा की है, इसके विविध उदाहरण सुभाषित ग्रन्थो मे उपन्यस्त हैं ।^३

१ तत्तु सूक्तिसहस्रद्योतितात्मना महात्मनाम् दोषोद्घोषणमाश्रमान एव दूषण भवतीति न विभज्य दक्षितम् । —वृश्पाळोक्त २.१९।

२. वन्दे कवीन्द्रवक्त्रे-दुलास्यमन्दिरनर्तकीम् ।

देवी सूक्तिपरिस्पन्दसुन्दरानिनयोगम्बलाय ॥

३ निर्गतामु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु ।

प्रीतिर्मधुरसान्द्रासु मञ्जरीदिब्य जायते ।—महाकवि बाणभट्ट

कपमिह मनुष्यजन्मा संप्रविद्यति सरसि विबधुपमितायाम्

येन न सुभाषितामृत ह्लादि निवीतमातृप्ते ।—बाणकव्य

पातु कर्णरसायनं रक्षयितुं वाचः सता सम्मता

ह्युरगति परमामवाप्नुमवधिं लब्धुं रसस्रोतस ।

भोक्तुं स्वादुफलं च जीविततरो ययस्त्रि ते कौतुकम्

तद्भ्रातः ! शृणु राजशेखरकवेसूक्ती. सुधास्यन्दिनीः ।—शंकर वर्मा

वक्तार एव कवय सूक्तानि महार्थता नमस्यन्ते ।

प्रभवः पयोधिरूपवित्तिरीशवरभवनेषु रत्नानाम् ।—वत्सभ देवे

सत्येव सूक्तिरविका बहवो मनुष्याः

स्वर्गोक्तसो नवसुधारसनिर्वृताश्च ।

तौ दुर्लभौ कविवचः स्खलितस्य सोऽथ

मर्त्येषु सागरगरस्य च य. सेरेषु ।—उत्प्रेक्षावत्सभ

साधवीव भारती भाति सूक्तिसद्वचचारिणी ।

ग्राम्यार्थवस्तुसंस्पृष्टं बहिरंगा महाकवेः ।—प्रभाकरनन्द

कवीना महता सूक्तैर्गूढान्तरसूचिभिः ।

विध्यमानश्रुतेर्मामूददुर्जनस्य कथं व्यवसा ॥—अमृतदत्त

हेम्नो भारततानि वा मदमुचा वृन्दानि वा दन्तिना

श्रीहर्षेण समर्पितानि गुणिने बाणाय कुत्रापि यत् ।

सूक्ति वस्तुतः विलक्षण अर्थ बोध से युक्त हृदयहारो सुष्ठु-कथन है जिसमे रसनीय उदारता एवं मनोऽमता विद्यमान रहती है। सूक्ति 'सुदुर्लभा सर्वमनोरमा गिर' का उत्कृष्ट प्रतिमान है। सूक्ति में शब्द और अर्थ का प्रभावव्यञ्जक एवं चमत्कृत अन्तर्वेशन होता है। प्रतीयमान अर्थ योजना के लिये रसाद्यनुगत, विलक्षण एवं भाव-प्रचण शब्द चयन अपरिहार्य है क्योंकि विलक्षण शब्द-विन्यास से ही लोकातिश्रान्त एवं अलोक सामान्य अर्थ की सप्रतीति संभव है। कवि की मर्मस्पृक एवं सोहृदोदायावशेषछात्त्रिणो' उक्ति ही सूक्ति है और यही सूक्ति काव्य का पर्याय है।^१

इसी सूक्ति को दृष्टिपथ में रखकर काव्यशास्त्रियों ने काव्य के दोभावि-धायो धम अलकारों को भीमासा की तथा उक्तिवैशिष्ट्यमलकार' एवं अभिधान प्रकार एवं चालकारा' की उद्घोषणा की। काव्यालकार के अधिकांश भेदों की मन्वीक्षा उक्ति निर्भर है—यथा स्वभावोक्ति, वक्रोक्ति, अपात्रोक्ति, पर्यायोक्ति, विनोक्ति, सहोक्ति, अतिशयोक्ति तथा विशेषोक्ति आदि।

उक्ति (सूक्ति) निर्भर वाङ्मय को महाकवि दण्डी ने स्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति दो रूपों में व्यवस्थित किया है।^२ काव्यशास्त्र की निर्णायक परम्परा के प्रतिष्ठापक आचार्य नामह ने अतिशयोक्ति या वक्रोक्ति को काव्य कहा तथा दण्डी और अर्थ की गड़बड़ समन्वित को अपेक्षित बताया। उक्ति (वक्रोक्ति, बाँकी-उक्ति) को आगे चलकर कुम्भक ने काव्य जीवन धारित कर दिया—वक्रोक्ति काव्य जीवितम्।

सूक्ति के उपयुक्त पर्यालोचन से स्पष्ट है कि सूक्ति से ही काव्य के स्वरूप का विकास हुआ है, भले ही उसमें ध्वनि एवं रसादि की विवेचना अन्तर्हित है। समासत सूक्ति के भाव एवं नाया की कहानी ही समस्त वाङ्मय है।^३

महाकवि अवधोष ने भी शब्द और अर्थ के अनुगुण निबन्धन में हृदयस्पृक एवं विलक्षण सूक्तियों का समुचित अन्तर्वेशन किया है। उनकी सूक्तियों में

या बाणेन तु तस्य सूक्तिविषरैरुत्क्रिन्ता कीर्तय-

स्ताकल्पप्रलयेऽपि यान्ति न मनाङ् मम्ये परिम्लानताम् ॥

१ उक्तिविशेष काव्यम्—सरस्वती कण्ठाभरण (भोज)

२ इत्येव सर्वास्तु पुण्यानि प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम्।

भिन्न द्विधा स्वभावोक्तिर्वैश्वोक्तिश्चेति वाङ्मयम्। (काव्यादर्श—दण्डी)

३ सैषा सर्वेषु वक्रोक्तिरनयाया विभाष्यत।

यत्नोऽस्या कविना कार्यं कोपलकारोऽनया विना।

(काव्यालकार—भाष्य)

जीवन और जगत् की, ज्ञान और भक्ति की, साहित्य और दर्शन की, कर्म और योग की, काम एवं अध्यात्म की सत्य तथा शिव की मर्ममुखर वाणी साकार हो गयी है । उनकी सृक्तियों में लोकव्यवहार और जीवन-दर्शन भी विद्यमान है ।

सूक्तियों की उद्भावना में महाकवि अश्वघोष ने भाव-शबलत्व, अनु-गुणत्व, प्रीतिमधुरसान्द्रत्व तथा साधक एवं रसाद्यनुगत शब्द वि-पास का सुन्दर समीकरण प्रस्तुत किया है । कवि की रसनिर्भर सूक्तियों में अप्रतिम वैद्व्य, विलक्षण पाण्डित्य, अपूर्व कला-प्रज्ञा विपुल सन्द-भाण्डार तथा अनूद्य कवित्व शक्ति की विलक्षणता तथा विजय-नामा की सरसता प्राप्त होती है । नैसर्गिकता से अनुस्यूत अद्वितीय शब्द-बन्ध में जो भूतिमधुर सगी तात्मक शक्ति प्राप्त होती है वह अर्थबोध से पूर्व ही हृदय को रसाप्लुत कर देती है । सरल, स्निग्ध एवं परिस्फुट तथा चित्ताकर्षक सूक्तियों में लालित्य की अनुपमता अटीव स्पृहणीय है । औपम्य, अर्थगांभीर्य तथा पदलालित्य के अपूर्व समन्वय में महाकवि अश्वघोष की सूक्तियाँ उपदेश संकलित होने पर भी हृद्य तथा प्राह्य हैं । कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं —

अथ सञ्जनहस्तस्यो धर्मकामी महानिव — २।६०

नियतभविष्यति परम भवदपि च भूतमप्यथो ।

कामफलमपि च लोकगतिनियतेति दर्शनमवाप साधु च । २।६१

सर्वास्वस्यास्त्विह वर्तमान

सर्वाभिचारेण निहन्ति मृत्यु । २।२२

अद्याधन श्रेष्ठतम धनेभ्य । २।२४

हितस्म वक्ता प्रवर सुहृद्भ्यो

धर्मसि खेदो गुणवान् अनेभ्यो । २।२५

जरासमा नास्त्यमृता प्रजाना

ग्याधे समी नास्ति जगत्पनर्थ । २।२७

स्रोतो न तृष्णासममस्ति हारि । २।२८

वरं हितोदकं न निष्टमन्न

न स्वादु यत्स्यादहितानुबद्धम् । २।४६

दावददकं च धनमस्ति लोके

न दारव तास्तवमायस या ।

यावद्दृढं च धनमेतदेव

मुख चलास ललित च वाक्यम् ॥ ७।१४

गतयो विविधा हि चेतसाम् । ८।६

व्यसनान्ता हि भवन्ति योषित । ८।३१
 प्रमदाना तु मनो न गृह्णते । ८।३६
 प्रमदानामगतिर्न विद्यते । ८।४४
 तथा स्त्रीससर्गो बहुविधमनर्थाय भवति । ८।६१
 सदा च सर्वं च तुदन्ति धातवः । ९।१३
 जरासयो नास्ति शरीरिणा रिपुः । ९।३३
 न कामभोगा हि भवन्ति तृप्ताये
 हवीषि दीप्तस्य विभावसोरिव । ९।४३
 न कामभोगैरुपशान्तिमृच्छति । ९।४४
 निर्येम्यमाणा विषयाश्चलात्मनो
 भवन्त्यनर्थाय तथा न भूतये । ९।४८
 स्वयंप्रभा पुण्यकृतो रमन्ते । १०।३२
 सर्वो महान् हेतुरणोर्वधाय । १०।४५
 रुक्षमप्याद्ये दुष्टे रुक्षतो नैति सज्जनः । ११।१८
 दुर्लभं तु प्रियहित स्वादु वध्यमिदोषधम् । ११।१६
 कामाना प्रार्थना दुःखा । ११।३८
 राणोद्दामेन मनसा सर्वथा दुष्करा धृतिः । १२।२७
 शीलमास्थाय वर्तन्ते सर्वा हि श्रेयसि क्रियाः । १३।२०
 शीलं हि शरणं शीघ्रं कान्तारं हव दैयिकः । १३।२८
 विषयैरिन्द्रियग्रामो न तृप्तिमधिगच्छति ।
 अजस्रं पूर्वमाजोऽपि समुद्रं सलिलैरिव ॥ १३।४०
 धारणाय शरीरस्य भोजनं हि विधीयते । १४।१५
 सर्वापदां क्षेत्रमिदं हि जन्म । १६।७
 दुःखाय सर्वं न सुखाय जन्म । १६।९
 कायः क्षयः कारणसंज्ञयादिः । १६।२५
 युक्तौ हि शीते पुरुषस्य दोषा
 मनः सत्तज्ज्ञा इव धर्यन्ति । १६।३४
 नन्दीक्षयाच्च क्षयमेति रागः । १६।४४
 योगोऽप्यकाशे ह्यनुपायतश्च
 भवत्यनर्थाय न तद्गुणाय । १६।४९
 नाशो हि यत्नोऽप्यनुपायपूर्वः । १६।६७
 न त्वेव हेयो गुणवान् प्रयोगः । १६।७०

वीर्यं परं कार्यकृतौ हि मूले
 वीर्यादृते काचन नास्ति सिद्धिः । १६।९४
 नृणां निर्बोर्माणा भवति विनिपातश्च भवति । १६।९५
 वीर्ये हि संबर्द्धयः । १६।९८
 जितात्मनः प्रव्रजनं हि साधु
 बलात्मनो न त्वजितेन्द्रियस्य । १८।३३
 निन्धो हि निर्बोय इवात्तशस्त्रः । १८।२५
 प्रज्ञामयं यस्य हि नास्ति बलुः
 बलुर्न तस्यास्ति सचक्षुषोऽपि । १८।३६
 सुखं विरागस्त्वमसक्तबुद्धेः । १८।४२
 रजः प्रकर्षेण जगत्प्रवस्यते
 कृतज्ञभावो हि कृतज्ञदुर्लभः । १८।५२

परिशिष्ट—३

वर्णानुक्रम ग्रन्थों, ग्रन्थकारों एवं पारिभाषिक शब्दों की सूची

अश्वघोष ३, ११०	जयदेव ५६
अशोक ९	जान्स्टन ४, ११
अर्जुन २९, ३०	सभागत ४, ३७
अद्वैत ४३, ४४	इ डेट ऑफ कालिदास ५
आर्यदेव ८	इ लाइफ ऑफ वसुवन्धु ८
इन्द्रमुक्ती ६	द्विजेंद्रनाथ शुक्ल ८, ७२
इस्तिफ ९, १०, १३	धर्मधर्म १२
ईसा ४	धर्मकीर्ति १२
उद्भक्त ३७	नारायण ८, ९, १४, ८८
एच० पी० शास्त्री ७	निर्वाण ८, २३, ३०, ५५, ९०, ९६, ११०
एफ० डब्ल्यू० थॉमस १०, १२	१११
कनिष्क ३, ४, ८, ९	प्रसादगुण १५
कपिलमुनि २३, ३५	पार्थ ४, ८७
कात्यायन ८	पाणिनीय व्याकरण १५, ७५, ८०
कालिदास ६, ८, १०, १५, १९, २४, ४७,	पातञ्जल योगदर्शन १०५
४९, ५७, ६०, ८३	पुण्ययज्ञ ८०
काव्यकवचमुनि २८	फाहियान १२
कौबेल ५	बलदेव उपाध्याय ८, १३, १४
कीध ४, ८, ११, १२	सुद्धवर्ति ९, ११, १४, १७
कुमारजीव ३, ८, १३	सुद्धघोष ९९
कुमारसम्भव ६	भवभूति ५२
कुमारवत्स ८	भरतमुनि ५३
कुमारव्यास १३	भर्तृहरि ९३
क० सी० चट्टोपाध्याय ५	भामह ५६
कौत्सगुरु ३५	भगवद्गीता २८, २९, ३१, ४३
कौटिल्य ८	नाम ७८
कौण्डिन्य ३७	महाप्रज्ञापरमिता ८
गणिकारूपक ११	महादेवी वर्मा ८
गान्धीस्तोत्र १२	महापाननूत्रालकार ८, १३
गौतम १५	मनोमयप्रगल् ५९
घण्टिकास्तोत्र १२	मम्मट ५३
खान्दोग्योपनिषद् ९६	महाभारत ८२

उद्ग्रीव १६
 उपस्कारक २०, २६
 उपन्यस्त २४/
 उपनिबद्ध २४
 उदात्त २४
 उपजीव्य २४
 उद्गीन ३७
 बद्धमित ९८
 ऊ
 ऊर्ध्वबद्ध ३९
 ऊर्जश्चित ५९
 ए
 एकटक ३८
 ऐ
 ऐषणा ३७
 ओ
 ओष १०५
 क
 करेण ५०
 कायिक १००
 कायगता १०५
 कामकामी ३८
 कृताञ्जलि ४१
 कृत्रिमता ७
 क्लेशाङ्कुर १०३
 क्लेशाग्नि ९३
 क्लेश्य ३०
 क्लृप्त ४९
 कृष्णभङ्गुर ४०, ५३
 कृष्णस्यायिता ५३
 क्षणिक ४०
 क्षिप्त १११
 ग
 गतसन्देह ३०
 गत्यवरोध १
 गणिकारूपक ११
 गाढोपगूहन ४९

गीता ३१
 गौतम ३५
 ग्रथित ९१
 च
 चरक १८
 चरियापिटक २८
 चित्रप्रदीप १९, ३९
 चित्रानुपरयना १०५
 चिरस्थादी २१, ५३
 चीवर ३८
 चेतोविमुक्ति १०९
 चैतसिक १०२, १०७
 छ
 छन्दराग ९६
 छन्दक १०
 छन्दोयोजना
 छिन्न ३०
 ज
 जैनसिद्धान्त १३
 त
 तत्त्व १००
 तन्वर्गी ७६
 तमालपत्र ११
 तर्प ७६
 तात्त्व १०९
 तात्पर्य ९९
 तात्त्विकता २१
 तृप्त ११२
 तृप्णा १०६
 तृतीयध्यान १०८
 थ
 थेरगाथा ४२
 द
 दर्शन १६
 दन्त १७
 दष्ट १९
 दार्शनिक १५

दिधत्तु ३०

दुःखनिरोध ९६

दृष्टिनैपुण्य २७

दृष्टिकोण ९६

दृष्टान्त ९८

दृढव्रत ९६

ध

धर्म २१, ३६

धवलक्रीति १६

धामिक १६, २०

धातु १९

धीमान् २७

धृत्वस्तु १०८

धैर्यपूर्ण ६१

न

निकपोपल २६

निर्वाण २३, २८, ३६, ४२

निरञ्ज ३६

निर्लेप ३६

निष्क्रमण ३६

निर्णीत ३७

निर्वेद ५४

निपीडित ६४

निर्वैर ३५, ३९

निर्वापित १०८

निहन्ता ९८

निरोध ९४, ११०

निर्णेजन १०१

निर्भास १०८

नैश्वेयस ४१, १०९

प

परिश्रुति ८

परमार्थसत्य १४

परित्राण २०

परमतरुव ३७

परिप्राजक ३९

पूर्यमाण ९३

प्रज्ञापारमिता ८

प्रत्यायन ११, ६३

प्रणिधान १०

प्रहाण २२, १११

प्रणीततर २२

प्रतीत्यसमुत्पाद ९५

प्रयोजित ३८

प्रतिभू ४१

प्रतिसङ्ख्यान ७६

प्रयित ७०

प्रहृषिणी ८३

प्रतिपद ९१

प्रभञ्जन ९५

प्राकृट् १०५

प्राग्भावित ७

प्रातिभ चक्षु ४

प्रात्यहिक ९५

भ

भक्तिभावना १८, २१

भावित ४४

भिषक १८

भूयोविद्य ५७

भैषज्यगुह १८

भैरवकाल ३७

म

महार्घ १०

महायान ४

महाभिषक् १८

महासाधिक ८८

मर्मसृष्टक ३५

मनुसिद्धान्त १३

मनुस्मृन्दी २०

मनुहारभयी २४

महोदधि ५५

मानसोन्मादी २७

मार्गाह ३९

मुकुलभाव ११

मृण्मय ९२

मोक्षार्थवर्मा ४७

य

यज्ञविहित २१
युक्ताहार ३३
युयुत्सु ५५
योगावचर १७
योगाभ्यास १७
योगदर्शन १७
योगशास्त्र १७
योगिकक्रिया २३

र

रतिकेलि ३७
रतिविलास ४९
रस ४७
रसपेंशल २६
रसभरित ४७
रागाग्नि ३०
रागरहित २१
राजशास्त्र १७
राजहस ३७
रामायण २६, २७
रूप शोभा ३७
रोचिष्णु ६२

ल

लेखपर्वभा ७६
लोकचेतना २०
लोकोत्तर १५

व

वाचिक १००
विमातुज ३५
वितर्क ४९
विरति ५४
विशदता ७०
विपर्यया ९९
विष्कम्भन ९९
विचर्त्तन १००
विद्येप १०२
विहग ३२
वेदनानुपर्यया १०५

वेदोक्त २१

वैचक्षण्य २०
वैभाषिक ८८
वैयाकरणिक १९
व्यवधान २५
व्युत्पत्त्यात्मक ९३, ९५

श

शब्दार्थोक्तिमूलक ६
शाम्भवत ३६
शिवात्मकपद १७
शील २२
शुभकृत्स्न १८८
शुभ्यवाद ८८
शेमुपीसम्पन्न १०९
शैबल ६३
श्रुषण ६६
श्रित्यमाण १०६
श्र
श्रद्धा ४१, १००, १०४
श्रमण ३९, ४०
श्रीदत्त ५३
श्रौतधर्म ८७

स

सचेता ९
सचेतित २५
सकुल ३६
सगीति ९
सदस ३०
सज्जन १०४
सयुत ३६
समतिक्रमण ४३
समाजसाम्बित २६
समाधि ४३
समाधान १०२
समाहित २९
समाहित १०४
समाहित २४

समंजित १२
 सर्वास्तिवाद ७
 सर्वातिशायी ५७
 सास्त्रव ३६
 सांख्यवैशेषिक १३
 सुकरशैली ४५
 स्पृहणीय ७

स्मृति ४२
 स्मृति-श्रवच ५५
 ह
 हर्म्यतल ६२
 हृद्य २२
 हृदयावर्जक ४७
 हृत्तन्त्री २७
